

‘श्री मत्स्य भगवान् की जय’

बन्धन तोड़ो

प्रवचनकार —

निर्भोक्त वक्ता-ज्ञान तपस्वी गुरुदेव-परिहृत
श्री कस्तूरचन्द्र जी महाराज के सुशिष्य
कविर्त्त श्री अमृतचन्द्र जी महाराज

संयोजक —

सिद्धातरत्न श्री गौतम मुनि जी महाराज

प्रकाशक —

गौतम ज्ञान पीठ, पटियाला ।

प्राप्ति स्थान—

- (१) कमला प्रिंटिंग प्रेस पटियाला ।
- (२) गीतम ज्ञानसीउ, पटियाला ।
- (३) अनुशोसन कायालय, पटियाला ।

प्रथम बार

एक हजार

मूल्य— एक रुपया पचास मग ऐसे

मुद्रक—

श्री हरिकृष्ण अमरावत के प्रबन्ध से
कमला प्रिंटिंग प्रेस
मिथी बाजार, पटियाला ।

यह पुस्तक

प्रस्तुत पुस्तक कविरत्न प्रसिद्ध वक्ता श्री अमृत मुनि जी महाराज के सम्बन् २०११ के पटियाला चातुर्मास के १२ प्रवचनों का संग्रह है। मुनि श्री के प्रवचनों को मनस्वी श्री गौतम मुनि जी सदा ही लिपिवद्ध कर रहे हैं। उन की लेखनी से मुनि श्री का शायद ही कोई प्रवचन अछूता रहा होगा। विशेषता यह है कि प्रवचनों की आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए विशेष स्थलों को गौतम मुनि जी ने ज्यों का त्यों आकने का सफल प्रयत्न किया है। सच पृष्ठा जाए तो यह प्रवचन वर्तमान रूप में आप के हाथों में पहुँचाने का श्रेय उन्हीं के सत्परिश्रम को ही है।

प्राचीन ऋषियों के प्रवचन ही समय पाकर शास्त्रों का रूप ले लेते हैं फिर चाहे वे किसी भी भाषा में लिपिवद्ध किए गए हों। यह बात दूसरी है कि धार्मिक कट्टरता उन्हें कभी ईश्वर-दत्त कह कर अनुयायियों के लिए ग्राह्य और विना मीन मेख निकाले आचरण में लाने योग्य बना देने का प्रयत्न करती है। दीर्घकाल व्यतीत होने पर समाज उन में विद्यमान ज्ञान को पूजने लगता है। अतएव इन प्रवचनों को भले ही प्राचीन मुनियों के प्रवचनों की भाँति पूजा न जाए, पूजने के लिए यह है भी नहीं,

तथापि इन के अन्तर में शोक रहा ज्ञान प्राप्त ही और
में उतार देने योग्य भी। आध्यात्मिक जगत के विज्ञान
अनुभवी विद्विषमक द्वारा दिए गए बारह मुख्य हैं यह जो
पीड़ित मानव आत्मा का राग मुक्त करने के लिए आवश्यक
प्रवचनों में अनेक गम्भीर तथा विवादास्पद प्रश्नों पर
हृदय से विचार किया गया है। जिन दिनों के यह प्रवचन
मुनि श्री एक संघर्ष से गुजर रहे थे सम्प्रदाय की संकुचित
जन हिनो मुनि श्री के भाग तावट से मुक्त कर रही थी पर
सब से अप्रभावित यह प्रवचन शांत एवं सरल हृदय की
है। इन में गम्भीरता है, सरलता है और है आराम ।
का सब सम्देश।

साम्प्रदायिकता जाती है भद्र भाव और पक्षपात से
दूर रह कर दिए गए इन व्याख्यानों में अनेक ऐसी
की समाधान हैं जो आज के युग में मानव के सम्मुख हुए
मुद्द बाध नहीं रहती हैं। गुरु विषय से कर इतनी रोचक
में उन पर मार्गमित्र विचार व्यक्त करना प्रत्येक के बस
बात नहीं है। अन्तर्विवादा और वाक् विवादों पर जिस
में अनेक बार चोट की गई है उस ब्यक्त करे भी कह
कि मुनि श्री की दृष्टि बड़ी पैनी है और वे अक्सर ही
हुकमी रंगों का बोलते हैं जिन में दुखन कम और
अधिक है माय ही वे उन की पीड़ा हरम के मध्य निष्ठा
उपाय भी करते हैं।

जीवन यात्रा में अनेक पर अवसर आयेगा, जबकि
पुनः एक मरणाद का काम देगी पक्षप्रदान करेगी। कुछ धर्म-
न सम्बन्धित और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन-रहस्य को
मिटि कर रहस्यपूर्ण बना जाता है कि ज्ञान इसे
ममक कर इस की ओर से विमुक्त हो जाते हैं। इस

इस दुर्बलता को सरलता में परिणत कर दिया गया है। पर लटिलता को सरलता में बदलने का यह कार्य चार मास तक चलता रहा था। मुनि श्री के उन चार मास के व्याख्यानो की लड़ी के १२ रत्न ही इस संग्रह में दिए गए हैं, पर प्रत्येक प्रवचन अपने में पूर्ण है अतः जन नाधारण के लिए बहुत ही उपयोगी है।

सुख क्या है ? परमानन्द कहा है ? पूज्य, पुजारी और पूजा किसे कहते हैं ? यह गुत्थिया इन प्रवचनों से गुल जायेंगी। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है यह सत्य शाश्वत है, भगवान् हमें सुख नहीं दे सकता अपने पौन्य पर विश्राम करो, अपने सुख की भीख मागने किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं, फिर चाहे वह भगवान् का द्वार ही क्यों न हो, यह है इन प्रवचनों की प्रेरणा। सत्य शिव सुन्दर की अक्षय मधुरिमा टपकती है उन में।

पुस्तक की प्रत्येक पक्ति हमें कर्तव्यारूढ होने की शिक्षा देती है, भ्रम तथा भुलावों के जाल को तार कर देने का प्रयत्न करती है और पलायनवाद का भी तीव्र विरोध करती है। इस प्रकार आत्मा की अमर स्वतन्त्रता की गूँज है इस के शब्दों में। नाना प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और वैदिक बन्धनों को तोड़ कर मुक्त वातावरण में आकर सोचने की प्रेरणा मिलती है इस पुस्तक से। इसी लिए इस को 'बन्धन तोड़ो' की सहा दी गई है। अपनी ओर से अधिक न कह कर पुस्तक की उपादेयता का अन्तिम निर्णय आप पर छोड़ते हैं।

आईये ! आप भी दुःखदार्थी बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए पुस्तक में वर्णित उपायों का सफल प्रयोग कीजिए।

पटियाला चातुर्मास }
५-८-५७ }

बाबू सिंह चौहान

श्री अमृत मुनि जी

कमल वर्यो उन्नत चौड़ा और आत्म तेज से दीप्तिमान ललाट भावस की धाराओं के रंग की येनक के पीछे बसकती हुई आँखें सफेद मुखवर्त्मिका से बका हुआ लम्बा मुख मरबल जैव केरा परन्तु बहुत ही कम कन्धे पर रजोहरण एक स्वच्छ सफेद वस्त्र के पीछे छिपी चौड़ी छाती और गाँधी जी के समान छिपटा लाली का एक अंगोष्ठा तथा मीरे पैर पेड़ पुरे वैद्वस्वरूप अमृत मुनि जी । हर समय किसी न किसी काम में हुए हुए पुस्तक पत्र पत्रिकाओं के इत्यने प्वास कि असंख्य भी हाथ लग जावें तो भी अतुल्य शिक्षा के बनी प्रत्येक क्षण शिक्षक बन रहने के लिए आत्माइ, समाज की कमजोरियों पर बार बार आट करन के लिए असुक्त दुखती रंगों को रोज निम्न करने में मिथुण और हिम्मा इव तथा संस्कृत के विद्वान अमृत मुनि जी महाराज वास्तव में क्रांतिकारी मन्त्र हैं । आप्त विरचाम उन के जीवन का विशेष अंग है अपरों का तो पता नहीं पर हमारी बाँधी का पता है कर्ममार्गक एवं आज पूर्ण होने के साथ साथ मधुर और प्रभावशाली है । प्राय वेला यह गया है कि हम से

वाद-विवाद के लिए लोग उन के पास गए और उन के पास में लौटे श्रद्धा लेकर। कितने ही लोगों को उनकी श्रद्धा का सम्मान कर के समार में वे सुध रह कर उन्हीं के चरणों में जीवन सम्पन्न करने देखा गया है। कितने ही विद्यार्थी उन की कृपा से शिक्षा अध्ययन कर के बड़ी-बड़ी डिग्रिया प्राप्त कर चुके हैं। कौन सा ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन उन्होंने किसी को पढ़ाया न हो, बहुत से निर्यन छात्र एवं छात्राये उन ही की कृपा से परीक्षा उत्तरणी पार कर जाती हैं।

जैन मुनि हैं, पर अन्य धर्मावलम्बियों में जितने उन के भक्त मिलेंगे कदाचित् उन की सख्या आश्चर्यजनक है। समस्त मत मनान्तरों का आदर करना, पर भूल, भ्रम सुदिवाद और अन्धविश्वास का डट कर विरोध करना उन की आदत है। स्वाभिमान की रक्षा करना और निहायत ही साधारण, आढम्बर हीन जीवन व्यतीत करना उन की विशेषता है। महत्वाकांक्षा से बहुत दूर रहते हुए वे योग साधना में भी लगे देखे जाते हैं। सुख की नींद सोना अथवा आराम में बैठे रहना उन्हें पसन्द नहीं। हर समय एक ही धुन 'किसी प्रकार समाज के काम आऊँ।'

तेजस्वी अमृत मुनि जी कर्तव्य क्षेत्र में लाने का श्रेय हे परम पूज्य श्री कस्तूर चन्द्र जी महाराज को। वचपन में ही अमृत मुनि जी गुरु देव के चरणों में पहुँच गये थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म ले कर वचपन से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले इस बालक ने गुरु चरणों में पहुँच कर भी विश्व-अध्ययन जारी रखा और उन्होंने ने अपने दैवी गुणों के कारण संस्कृत, हिन्दी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में विद्वत्ता प्राप्त की। जब वे इस योग्य हो गये कि मुनि व्रत के जीवन में जा कर वे समाज को भी कुछ दे सकें, बड़ा सजवज के साथ उनकी दीक्षा

हुई। यह लगभग २० वर्ष की बात है। जिस समय उन का यह परिचय ज्ञाता जा रहा है उन की आयु कबल ३५ वर्ष है पर उन के शक्तियों की काजिमा लुप्त हो गई है यह उन के अनुभवों के बढ़ते आँखों की तो निशानी है ही उनकी आत्मा की पवित्रता का प्रतीक भी है और साथ ही हम के प्रहार से घबरा कर तिमिर के पक्षपातियों द्वारा बिये गये प्रहार का भी यह प्रमाण है। उन का एक बार विरोधियों ने बिल दे कर हत्या करने का पक्षपात किया पर विप्लव करने के उपरान्त भी वे मैदान से न हटे, और उन्होंने न बिल देने वाले को स्वमेव ही समा कर दिया।

मुनि समाज में छोटे मुनियों के साथ हुए सत्ताधीश मुनियों के अन्धकार के प्रतिकार के लिए वे आगे आये उन की आवाज गूँज उठी और वे समस्त विप्लववाधियों को निर्भीकता पूर्वक पार करत हुए अपने शक्तिकारी एवं सुधारवादी रास्ते पर बढ़त रहे। अन्त में समाज को उन का मुख्य आँखना ही पड़ा और उन्होंने ने अपना उचित स्थान प्राप्त किया।

भगवान् महावीर का दिव्य संदेश हम की राग २ में व्याप्त है। गुठ रेश के आदर्श शिष्य के नाते वे अत्येक दुःख गुठ रेश के संकेत पर आत्माविवेक होने को तैयार रहते हैं। एक समय से वे अस्वस्थ हैं, उन की देह पर किया गया प्रहार हम के स्वास्थ्य को आज भी पीड़ित करता रहता है और कभी २ राग का प्रहार इस पार से होता है कि मार्गा मुनिवर मृत्यु के मुँह में ही चले जाते हैं पर अभी तक ता मृत्यु से वे परास्त हुए नहीं। शक्तियों का मत है कि वे एक स्थान पर बैठ बिनाम करें, पर अभी तक वे देशासन से हारे नहीं। वे भ्रमण करते ही रहते हैं, हाँ जहाँ रोग विपदा कर देता है वहाँ मन मार कर बैठ जाते हैं।

कई बार उन से अन्य मतावलम्बियों का शास्त्रार्थ हुआ है, पर अपने विचारों की श्रेष्ठता सिद्ध करने में वे सदा सफल हुये। उन की विद्वत्ता और तर्क-बुद्धि का लोहा सभी मानते हैं। वे कवि भी हैं और हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में उन की कविताएँ काव्य-क्षेत्र में अपना स्थान रखती हैं। संस्कृत की श्रीमद्भगवद्गीता उन की अमर कृति है। भारत के हजारों घरों में जिस का नित्य नियम से विधिपूर्वक दैनिक पाठ किया जाता है। अस्वस्थता के कारण अब उन्होंने कविता साधना में छुट्टी ले रखी है, पर लेखनी अभी भी चल रही है। वे सफल लेखक, कवि, वक्ता और तार्किक भी हैं। उन की शिष्यमण्डली विशाल है और उसमें विभिन्न विचारों के लोग हैं। वे स्वयं एक मस्था हैं, जिस की शाखाएँ विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

उन के जीवन से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिये प्रकृति पुत्र” पढ़ें ।

२—५—५= }
पटियाला }

गौतम मुनि

इस पुस्तक में

	पृष्ठ संख्या
१ वन्धन तोड़ो	१—१७
२ प्राचीनता से नवीनता की ओर	१८—२८
३ पहिले इन्सान तो बनें	२९—४१
४. नक्रद धर्म और उधार धर्म	४२—५०
५ आप सब भीख मागते हैं	५१—६३
६ धर्म पर दया कीजिए	६४—७६
७. विवेक से काम लो	७७—८१
८ पूजा, पूज्य और पुजारी	८२—१०४
९ अपने आप को पहचानो	१०५—११७
१० आनन्द मिल सकता है पर कैसे	११८—१३१
११. समाजवाद जैन संस्कृति के आचल में	१३२—१४५
१२. अनुशासित रखें	१४६—१६१

बन्धन तोड़ो !

एक पण्डित जी को तोता पालने का शौक था, उनकी खाट के पास ही, उनके सामने एक पिंजड़ा टङ्गा रहता और उस में होता एक तोता । पण्डित जी इसका बड़ा ख्याल रखते, कई २ बार पिंजड़े में रक्खी कटोरी में पानी भरते, कई बार उसे चारा देते । एक तकुआ उन्होंने अपने पास रख रक्खा था । तोता बार बार फड़फड़ाता था और कुछ बोलता रहता, मानो चीत्कार कर रहा हो ।

मैंने पण्डित जी से पूछा—“यह तोता आपने क्यों कैद कर रक्खा है ?” वे बोले—“महाराज । मुझे तोते का शौक है । मुझे बहुत अच्छा लगता है यह । इस से पहले जो तोता था मेरे पास, आप उसे देखते कितना सुन्दर था वह ? बस कुछ न पूछिए । तडाक तडाक ‘राम राम’ बोलता था । सुन्दर बोली बड़ी साफ और कुछ मधुर थी उसकी । पर क्या बताऊँ एक दिन उसे बिल्ली ने मार डाला ।”

पण्डित जी कहते २ दुखित हो गए ।

मैंने पूछा—“यह तकुआ आप ने क्यों रख रक्खा है ?”

वे कहने लगे—“महाराज ! यह तोता नया नया है, चार मास ही तो हुए हैं इसे लरीये । इसे ‘राम राम’ सिलाया हूँ । बिना लकड़ के तोता पढ़ाया बोले ही जाता है ।”

मैंने देखा कि तोता चार चार पिंजरे की सोड़े की तीक्ष्णों को बीच में मरता और उन्हें कहने का असफल प्रयत्न करता । मैंने कहा—“परिहृत की । यदि समुच्च का इसी प्रकार किसी पिंजरे में बन्द कर दिया जाये तो कैसा रहे ?”

वे सुनकर सन्नत हो गए कुछ बात न पाये । फिर मैंने कहा—“देखिए यह बच्चा ससन्न होने के लिये झटपटा रहा है । लकड़ के भय से भले ही यह ‘राम राम’ कह दे पर इसे आप के ‘राम राम’ से कोई प्रेम नहीं है । उसे आपके खाने पाने पानी से भी मोह नहीं है, यह भागने की चेष्टा करता है, आप इसे भागने नहीं देते और इस की सेबक समान सेवा करते हैं । आप बिना तोते के नहीं रह सकते तो आप भी इसका राम हुए न ? स्वयं राम बने इसका परस्त्र बनाए और फिर उसे कष्ट पहुँचा कर अपनी इच्छानुसार बोली बुलवाए यह तो आप के शास्त्रों में नहीं मिलता । आप ब्रह्म हो कर ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं ?”

परिहृत की मेरी बात सुनकर बहुत लज्जित हुये । पर तोते का मुक्त करने की उनकी इच्छा नहीं हुई । मैं यह कह कर बसा आया—“न सही तोते की मुक्ति आप का लीकार पर आप स्वयं तो मुक्त हों तोते की गुलामी के बन्धन तोड़ बाहिर परिहृत की । एक चिन्ता से लड़ी मिल जायेगी । कम से कम तोते की फड़फड़ाहट से ही कुछ शिक्षा कीजिये ।”

उस तोते की वशा देकर मुझे संत तुलसी दास जी की बात आई—

पराधीन सपने सुन्य मारि

हम लोग तो मनुष्य हैं, पशु और पक्षी तक भी किसी प्रकार के बन्धन को पसन्द नहीं करते। तनिक सा तोता इतने बड़े पिंजड़े की सलाखों में अन्तिम स्वाम तक जूझता रहता है। उसे परतन्त्रता का स्वादिष्ट भोजन भी प्रिय नहीं होता। पशु पक्षियों की भावना यह है कि—

मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रह कर।

वह है खौफ़-ओ-ज़िन्नत के हलवे में बेहतर ॥

परन्तु दुःख होता है यह देखकर कि मनुष्य स्वयं दूसरों को दास बनाता है, और स्वयं उनका और दूसरों का दास बनता है, वह पशु पक्षियों की स्वतन्त्रता अथवा बन्धन-मुक्ति के लिए छटपटाहट से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करता।

जब मैं यह सुनता हूँ कि उक्त देश के नागरिक अपनी स्वतन्त्रता के लिये मङ्घर्ष करते हैं तो मुझे सन्तोष होता है। सन्तोष इस लिए कि वह आत्मिक स्वभाव के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। मनुष्य का आत्मा किसी का दास रहना पसन्द नहीं करता। अतएव युगों २ में मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के लिए सङ्घर्ष करता चला आया है, और वह करता रहेगा, क्योंकि बन्धन भला कौन पसन्द करता है ?

हां, बन्धन कोई पसन्द नहीं करता फिर भी लोग बन्धनों से जकड़े हुए हैं। आज हम आज़ाद हैं, वर्षों तक हमने अपने बन्धनों के विरुद्ध संग्राम किया। १५ अगस्त १९४७ हमारे लिए स्वतन्त्रता का सन्देश लेकर आया तो सारा देश उमड़ पड़ा स्वतन्त्रता के स्वागत के लिए।

अंग्रेज़ी साम्राज्य से मुक्ति का हमने हार्दिक अभिनन्दन किया और स्वतन्त्रता के प्रति अपने हार्दिक उद्गारों को प्रगट करने के लिए सारे देश ने उत्सव मनाया। कई वर्ष हो गए उस घटना को और दिन बीतते ही जाते हैं, किन्तु मैं कहता हूँ

वे कहने लगे—“महाराज ! यह तोता भया नया है बार मास ही वो हुए हैं इसे खरीदे । इसे ‘राम राम’ सिखाया हूँ । बिना लकड़ के तोता पढ़ाया थोड़े ही जाता है ।”

मैंने देखा कि तोता बार बार पिंजड़े की छोड़े की तीलियों का चोंच में भरता और उन्हें अटमें का अमफल प्रयत्न करता । मैंने कहा—“परिव्रत जी ! यदि मनुष्य को इसी प्रकार किसी पिंजड़े में बन्ध कर बिना बांधे तो कैसा रहे ?”

व मुनकर भकपका मर कुछ बोस न पाये । फिर मैंने कहा—“बेस्मि यह बचारा स्वतन्त्र होने के लिये झुपटा रहा है । लकड़ के मय से मल ही यह ‘राम राम’ कहें पर इसे आप क ‘राम राम’ से कोई प्रेम नहीं है । इसे आपके पाने जाने पानी से भी माह नहीं है, वह भागने की चेष्टा करता है, आप इसे भागने नहीं देते और इस की सेवक समान सेवा करते हैं । आप बिना तोते के नहीं रह सकते । ता आप भी हमके राम हुए न ? खर्ब राम बने इसका परचन्द्र बनाए और फिर इसे कम पहुँचा २ कर अपनी इच्छानुसार बाकी बुझवाए यह तो आप के शास्त्रों में नहीं है । आप आग्रह हो कर ऐसा अन्धानुसृत्य कार्य करते हैं ?”

परिव्रत जी मेरी बात सुनकर बहुत अस्मित हुए । पर तोते का मुक्त करने की बगली इच्छा नहीं हुई । मैं यह कह कर बसा आवा—“न सही तोते की मुक्ति आप की स्वीकार पर आप स्वयं तो मुक्त हो तोते की गुलामी के बन्धन तोड़ डालिए परिव्रत जी ! एक चिन्ता से लुट्टी मिल जायेगी । कम से कम तोते की पड़पड़हाइट से ही कुछ शिक्षा लीजिये ।”

उस तोते की बुरा देखा कर मुझे संत दुखसी बात भी की बात पार आ गई—

पराधीन सपने मुक्त नहीं

हम लोग तो मनुष्य हैं, पशु और पक्षी तक भी किसी प्रकार के बन्धन को पसन्द नहीं करते। तनिक सा तोता इतने बड़े पिंजरे की सलाखों से अन्तिम स्वाम तक जूझता रहता है। उसे परतन्त्रता का स्वादिष्ट भोजन भी प्रिय नहीं होता। पशु पक्षियों की भावना यह है कि—

मिले खुशक रोटी जो आजाद रह कर।

वह है खौफ़-ओ-खिल्लत के हलवे से बेहतर ॥

परन्तु दुःख होता है यह देगकर कि मनुष्य मर्याद दूसरों को दास बनाता है, और स्वयं उनका और दूसरों का दास बनता है, वह पशु पक्षियों की स्वतन्त्रता अथवा बन्धन-मुक्ति के लिए छटपटाहट से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करता।

जब मैं यह सुनता हूँ कि उक्त देश के नागरिक अपनी स्वतन्त्रता के लिये सङ्घर्ष करते हैं तो मुझे सन्तोष होता है। सन्तोष इस लिए कि वह आत्मिक स्वभाव के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। मनुष्य का आत्मा किसी का दास रहना पसन्द नहीं करता। अतएव युगो २ में मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता के लिए सङ्घर्ष करता चला आया है, और वह करता रहेगा, क्योंकि बन्धन भला कौन पसन्द करता है ?

हा, बन्धन कोई पसन्द नहीं करता फिर भी लोग बन्धनों से जकड़े हुए हैं। आज हम आजाद हैं, वर्षों तक हमने अपने बन्धनों के विरुद्ध संग्राम किया। १५ अगस्त १९४७ हमारे लिए स्वतन्त्रता का सन्देश लेकर आया तो सारा देश उमड़ पड़ा स्वतन्त्रता के स्वागत के लिए।

अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति का हमने हार्दिक अभिनन्दन किया और स्वतन्त्रता के प्रति अपने हार्दिक उद्गारों को प्रगट करने के लिए सारे देश ने उत्सव मनाया। कई वर्ष हो गए उस घटना को और दिन बीतते ही जाते हैं, किन्तु मैं कहता हूँ

हम आज भी गुलाम हैं। आज भी कितने ही बन्धनों से बन्धा हुआ है हमारा देश। आप सब लोग भाँखों से मरीक पड़ने वाली ज़ख्मीयों से घबरे हुए हो। गुलामी की बड़ियाँ आपके पैरों में बिकाई नहीं देती थी, फिर भी गुलामी थी, दासता थी। उसी प्रकार आज देश में आपकी अपनी सरकार है, फिर भी आप मुक्त नहीं, आप स्वतन्त्र नहीं, आप पराधीन हैं और पराधीन हैं अतएव आपको कोई सुख नहीं। क्यूँकर के पैरों में ज़ख्मीर तो नहीं डाली जाती किसी पिछरे में भी इसे बन्द नहीं किया जाता फिर भी वह दास बन जाता है, दास बना रहता है। क्यूँकर की भाँति आपको अपनी दासता से मोह है। आप सोचिए तो सही। मामूली का कितना बड़ा अपमान है वह ?

बन्धन कई प्रकार के होते हैं। दासता की कई किस्में हैं—

- राजनैतिक बन्धन
- आर्थिक बन्धन
- सामाजिक बन्धन
- बौद्धिक बन्धन
- मानसिक बन्धन
- शारीरिक बन्धन और आध्यात्मिक बन्धन

राजनैतिक बन्धन आप लोग चुके हैं। अब आपके देश में आपको अपना शासन है, आप ही हैं इस देश के स्वामी। पर स्वाधीनता का यह तो अर्थ नहीं कि आप केवल अपने द्वारा अपनी सरकार बनाने का अधिकार रखते हो। स्वाधीनता और स्वतन्त्रता का अर्थ राजनैतिक स्वतन्त्रता ही नहीं है। स्वाधीन का अर्थ है, स्व-आधीन जो अपने आधीन हो। किसी 'पर' के आधीन न हो वह स्वाधीन है। स्वतन्त्रता का अर्थ है 'स्व-तन्त्र' अपना तन्त्र, अपनी मरजी जो बला सके पराई

मरजी के अनुसार जो न चले वह स्वतन्त्र है। इन अर्थों को समझिए और अब अपने जीभ पर दृष्टि डालिए। क्या आप स्वाधीन अथवा स्वतन्त्र की उपरोक्त परिभाषा के अनुसार स्वाधीन न कहे जा सकेंगे? मैं कहता हूँ नहीं है आप स्वतन्त्र अथवा स्वाधीन। आप बन्धन मुक्त नहीं हुए। अभी और भी ज़ज़ीरें हैं जिन्हें आपको तोड़ना होगा।

कई बार कह चुका हूँ कि आप आत्मा हैं देह नहीं। फिर आप की स्वतन्त्रता का अर्थ है आत्मा की स्वतन्त्रता, आत्मा अभी आपकी स्वतन्त्र है नहीं, अभी बन्धन मुक्त है वह। आपकी देह पर आपकी आत्मा का अधिकार है, पर क्या इस देह पर आपकी आत्मा का ही आदेश चलता है? आप जो कुछ करते हैं वह दूसरे के आदेश पर। पेट रोटी मागता है, आप खाना खाते हैं, गला खुश्क हो तो वह पानी मागता है, आप पानी पी लेते हैं। जीभ स्वादिष्ट भोजन मागती है, आप स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं। किसी वस्तु को जीभ पसन्द न करे तो आप उसे खाने से छोड़ देते हैं। शरीर को गरमी लगी तो आपके शरीर ने हवा मागी, आप पछ्वा करने लगे, शरीर को सरदी लगी आप आग तापने लगे अथवा गरम वस्त्र ढाट लिए आपने। आँखों ने एक वस्तु देखी, आँखों को वह सुन्दर लगी, आप उसी की ओर देखने लगे। इस प्रकार देह की जिम इन्द्रिय ने जो चाहा वही आपने किया। क्या अर्थ हुआ इसका? आप देह और उसकी इन्द्रियों के दास हैं।

आप जानते हैं कि मनुष्य मनुष्य सब समान हैं, अस्पृश्यता मानवीयता के खिलाफ है, आप छूत छात विरोधी हैं, पर किसी हरिजन के पास जाकर आप नहीं बैठ सकते। उसका बनाया भोजन नहीं खाते। क्यों? केवल लोक तज्जा के मारे ही तो। मेरे पास ऐसे कितने ही लोग आते हैं जो सैद्धांतिक रूप से

अधुरयथा विरोधी है, पर करते हैं हरिजनों से बड़ी व्यवहार जो पोंगा पंथी लोग करते हैं, मैं उन से पूछता हूँ कि आप मानते कुछ हैं करते कुछ ? बात क्या है ? वे उत्तर देते हैं "क्या करें महाराज ! समाज क्या करेगा वसी का भय है ।" यह क्या है ? सामाजिक बन्धनों का एक उदाहरण है यह ।

एक बार एक वैष्णव ने कहा—“यदि सामने से जैनमुनि आता हो तो इस में पहले कि तुम्हारा उन से साक्षात्कार हो तुम पहली गली में मुड़ जाओ ।” क्या अर्थ हुआ इस का ? यही न कि तुम जैन मुनि की बात कदापि न सुनो । सुनोगे तो अपने धर्म से हिंग आओगे अर्थात् बुद्धि के किबाड़ बन्द रहना । कहीं कोई पंथी बात तुम्हारी बुद्धि तक न पहुँच जाये जो तुम्हारी मान्यताओं में परिवर्तन ला दे । यह है बौद्धिक दास्ता ।

कुछ लोग हैं जो रात दिन दूसरे विचारों के लोगों की पुराई करने में ही सगे रहते हैं । उन्हें अपनी कुटीरियाँ भी पसन्द हैं, क्योंकि यह अपनी है, दूसरे विचारों के लोग तो बुरे हैं ही । क्यों हैं ? कारण यह कि वे हमारे विचार को स्वीकार नहीं करते । उन में से कोई भी अच्छा नहीं निकल सकता क्योंकि वे तो बुरे लोग हैं, अतः उनसे विचार बिगड़ो करना अवकाश में भी कोई अच्छाई हो सकती है यह लोबमा अभुषित है । इसे क्या कहा जायेगा ? मानसिक दास्ता है तो है यह । एक मुग सं जो चीज बली आ रही है उस उस से ही बिपटे रहें केवल इस क्षिप कि पूर्वज भी तो ऐसा ही करते थे । यह दास्ता नहीं तो और क्या है ?

कुछ लोग हैं जो एक काम को अच्छा नहीं समझते पर फिर भी करते बड़ी हैं, कारण क्या बताते हैं इस का ? कहते हैं—“क्या करें साहब यह पापी पंथ जैन नहीं जाने देता इसे मरना

हैं तो यह बुरा काम करना ही पड़ेगा ।”

एक और बात देखिये कुछ लोग एक व्यक्ति के घर जा कर काम करते हैं, सारे दिन के लिए अपना परिश्रम उसे बेच देते हैं, फिर चाहे वह कुछ क्यों न कराये। सम्भव है वह आदमी बहुत ही नीच मनोवृत्ति का हो, सम्भव है वह कोई ऐसा काम कराये जिस में मजदूर की रुचि न हो। तब भी मजदूर उसका काम करता है। यह बात हमारे देश में बहुत पाई जाती है। लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण ले लेते हैं और उसे चुकाने के लिए स्वयं उसके नौकर हो जाते हैं अथवा अपने लड़के को नौकर कर देते हैं। यह नौकरी उस समय तक चलती है जब तक कि ऋण न उतर जाये। इसे आप क्या कहेंगे ? शारीरिक दासता ही तो होती है वह।

और इन्द्रियों की दासता, शारीरिक दासता, आर्थिक दासता बौद्धिक अथवा मानसिक दासता, यह सब दासताएं मिलकर आत्मिक बन्धनों की रचना कर देती हैं। राग और द्वेष के बन्धनों को जन्म देती हैं। यह सारी दासताएं इस प्रकार चारों ओर बन्धन ही बन्धन होते हैं। मोह के बन्धन से मुक्ति नहीं, समत्व के बन्धनों से छुटकारा नहीं और बौद्धिक एवं मानसिक बन्धनों को तोड़ा नहीं गया तो फिर आप ही सोचिए किस काम की है यह स्वतन्त्रता जिस में आप कदम २ पर अपने ही बनाए बन्धनों में जकड़े रहते हैं और सारे जीवन भर उन बन्धनों में रह कर दुःख उठाते हैं ? आत्मा के स्वभाव के प्रतिकूल यदि एक भी काम करने को आप मजबूर होते हैं तो आप स्वाधीन नहीं हैं, कोई बात नहीं कि आप किसी व्यक्ति के इशारे पर वह करते हैं अथवा अपनी कमजोरी के इशारे पर। दासता, दासता ही है, बन्धन बन्धन ही हैं, फिर चाहे वह किसी के क्यों न हों।

सारा देश आज बन्धनों में अकड़ा है। अंग्रेज बल पर अभी तक अंग्रेजियत हमारे ऊपर शासन करती है। कभी बल जाइये, कितने ही लोग अंग्रेजी कपड़ों में सज मिलेंगे। कुछ लोग तो पश्चिमी पहनाव में इतने हास्यास्पद रूप में आ जाते हैं कि दम्न बाल सुम्काराने लगते हैं उन्हें देश की पर पर वे अंग्रेजियत के नशे में रोब जमाते हुए निर्यस्त हैं।

हिन्दी को राष्ट्र भाषा मान लिया गया है पर हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र का व्यक्ति भी जब अपने किसी रिश्तेदार अथवा मित्र को पत्र लिखता है तो अंग्रेजी में। बहुत से लोग तो कुछ अंग्रेजी नहीं लिख पाते पर उन्हें अपनी मातृभाषा में लिखते लज्जा आती है। बातें करते समय चाहे व्याकरण तथा व्याकरण सम्बन्धी अनेक मूर्ख करें पर बोलेंगे अंग्रेजी में ही। क्योंकि वे इस में अपनी शान समझते हैं। अंग्रेजी का शासकों की भाषा समझ कर जो उम्मा सम्मान अंग्रेजों के मुँह में था वही आज है अभी तक है। देश की यह मानसिक हासता अपनी सम्यक्ता और संस्कृति का विकास नहीं करने देगी। इस मानसिक हासता को त्यागना होगा, इस भावना के पीछे अपने को निम्न समझने की प्रवृत्ति है। जो आत्म विश्वास और स्वाभिमान पर कुठाराघात करती है। हीनता के यह विनाशक भाव हमें सभ्यता की ओर बढ़ने से सदा ही रोकते रहेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अग्रिम पीढ़ी राष्ट्रों की बराबरी में पहुँचे तो मानसिक हासता के यह बन्धन तोड़ फेंकने होंगे।

स्वतंत्र राष्ट्र के जीवन के साथ बुरी तरह विपदा है। बुद्धि से काम नहीं कर केवल भाषीनता के प्रति अन्धभक्ति होने के कारण समाज उस जक़ीर को पीट रहा है जो न जाने कैसे सामाजिक जीवन पर लिपि गई है। और स्वतंत्रता हिन्दी विरोध महापक्षधियों में नहीं है, बरम् सभी में पाई

जाती है। उदाहरण के लिए शनिवार को तेल दान किया जाता है। दान करना कोई बुरी बात नहीं, पर यह क्यों आवश्यक माना जा रहा है कि तेल ब्राह्मण को ही दिया जाये। शास्त्र कहते हैं दान देते समय भी सुपात्र का ध्यान रखना चाहिए। पर चू कि हमारे पूर्वज ब्राह्मण को ही दान देते चले आये हैं अतः हम भी ब्राह्मण को ही दान दगे अन्य को नहीं, यह मान्यता कितनी घृणास्पद है। जब हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों को दान देने की बात कही थी, तब के ब्राह्मणों और आज के ब्राह्मण में तो आकाश पाताल का अन्तर है, परन्तु इस बात की चिन्ता किए बिना लोग लगे हैं रूढ़िवाद के चक्र में। जीवित बाप की सेवा करने में लज्जा आती है पर बाप की मृत्यु पर ब्राह्मणों को दावत, दक्षिणा और प्रत्येक वर्ष श्राद्ध के अवसर पर दावतें देना, हन्दकार निकालना, अस्थियों को हरिद्वार ले जाना आदि से क्या लाभ होता है, मृत आत्मा को अथवा ऐसा करने वाले समाज को ? यह समझ पाना मेरे बस की तो बात नहीं। मैं जानता हूँ अन्य लोग भी इस के पक्षपाती नहीं हैं पर करते ऐसा ही हैं क्योंकि साहस नहीं है अनुचित रीति-रिवाजों को तोड़ने का।

एक महान् आत्मा ने कहा है —

“कोई भी बात इस लिए अनुकरणीय नहीं है क्योंकि उसे हमारे बड़े बूढ़े भी करते चले आये हैं। बल्कि देखना यह चाहिए कि उस में औचित्य कितना है।”

किन्तु लोग रीति-रिवाजों और परिपाटी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुए डरते हैं। टालस्टाय ने एक बार लोगों की इस मानसिक दाम्भता को लक्ष्य कर के कहा था —

‘लोग ससार में अपने से पहले आये हुए लोगों की ही

मकसद करते रहते और आगे बढ़ने तथा प्राचीन परम्पराओं को सुधारने की चेष्टा न करते तो वह हमारा वर्तमान समाज बड़ ही जाता। इस की आगे की ओर इतनी प्रगति हम बात का सूचक है कि समाज अतन्त्र है और यह बुजुर्गों की कमाय पर ही जीवन का पक्षपाती नहीं है। महत्व अनुकरण का नहीं बरन पिछड़ी ब्राह्मणों का आवश्यक तथा उत्तम परिवर्तन करने का है। इस संसार ने पीछे चलने वालों की कमी पूरा नहीं की। नया प्रकार सामने बाल ही पूजे गए।

समाज गतिमान है, आगे बढ़ता हुआ मानव इन्द्रियों के बन्धन तोड़ता है। वह आगे जाता है और आगे बढ़ने की चेष्टा करता हुआ वह उन सब भयों और परम्पराओं के बन्धन से मुक्ति पाता जाता है जो उसका रास्ते की रुकावट होती हैं। वह मनुष्य की बढ़ती दुःखता का मुकाबला नई आशाओं और नए विश्वासों से करता है। जब तक वह मजबूत है उन्नति होती रहती है।

भगवान् महावीर आये उन्होंने स्त्रियों के विमुख स्वरूप बिना जागों का स्त्रियों के मोह से मुक्ति विज्ञान के किम्वदन्ती सन्देश दिया। वे जब जगत में आये इस देश की क्या ब्राह्मणों की लोग मानते थे मान्य के द्वार खोलने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करो और उन्हें प्रसन्न करने का उपाय है यज्ञ करना। बच्चों में पशुओं की बलि ही जाती थी। पशुओं की आहुति से भगवान् प्रसन्न होंगे। यह भावना मारे देश में फैली हुई थी और इस अंधकार प्रतिदिन बढ़ने ही पशु यज्ञों की ओर बढ़त था। क्या पशुओं के मांस से ही पवित्र ब्रह्म सफल होगा? क्या वास्तव में देवी देवता पशुबल से ही प्रसन्न होते हैं? इन प्रश्नों पर कोई विचार तक नहीं

करता था। तब लोग यज्ञ करते थे पुराने जमाने से चली आई प्रथा को निभाने के लिए। रूढ़ि की शृंखला उन की बुद्धि और मत पर पड़ी थी। आखों पर अतीत के प्रति अन्धश्रद्धा का परदा पड़ा था। भगवान ने इस घिनौनी रूढ़िवादिता के विरुद्ध आह्वान किया और जब लोगों की आखें खुलीं तब उन्हें ध्यान आया कि शास्त्र तो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और वे उन्हीं शास्त्रों में आस्था रखने के उपरान्त भी वर्म के नाम पर प्रभु के नाम पर, उस प्रभु के नाम पर जो अहिंसा की पूर्ण ज्योति है, जीव हिंसा करते हैं, पशुओं के रक्त से हाथ रचते हैं तब देश के लोगों को होश आया और पूर्वजों का अनुकरण करने के नाम पर, रूढ़िवाद के सहारे चल रहा पशु संहार बन्द हुआ। लोग मानसिक एवं बौद्धिक दासता से मुक्त हुए तो उन्हें अपना पाप दिग्गई दिया।

आज भी लोग पूर्वजों से चली आ रही प्रथा का पालन करने के नाम पर कुछ ऐसे मिथ्यात्व के जाल में फंसे हैं, जो मानवोचित नहीं हैं, जिनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। चूंकि हमारे पूर्वजों ने पीपल के तने में धागा लपेटा है, इस लिए हम उन की आज्ञाकारी सुसन्तान होने का दावा कर के पीपल के तने में धागा बांधेंगे ही पीपल देवता की परिक्रमा करेंगे ही, चूंकि हमारे पूर्वज कुं का विवाह करने आये हैं, अतः हम उनके सुपुत्र होने के नाते कुं का विवाह रचायेंगे। विधुर रहकर मरना पाप है अतः हम भादृ भकादृ के साथ विवाह कर के मरेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों से यह रीति चली आई है। यह सब बातें क्या बताती हैं ? यही तो कि लोग बौद्धिक एवं मानसिक रूप में गुलाम हैं उनकी बुद्धि पर रूढ़ि के बन्धन जकड़े हैं। अतः दुःख उठाते हैं। शास्त्र कहता है —

जावन्ति अविज्ञा रिमा मन्वेते दुःखं सम्भवा

अथान्—जितने अज्ञानी पुरुष हैं वे सभी दुःख पाते हैं। एक महापुरुष ने पूर्वजों के नाम पर अज्ञानी मूर्खताओं की निन्दा करते हुए कैसी सुन्दर बात कही है—

तातम्य कृपाय मिति भुवाणा
आर अरं का पुरुषा पिबन्ति॥

यह मेरे बाप का कुर्पा है, पाइ इमका अन्न आरा ही क्यों न हा मैं उमी का पानी पीऊंगा निष्कट में किसी ने सीठे अन्न का कुर्पा ही क्यों न बनवा दिया हा मैं अपने पिता के कुर्पा का द्राव उसका अन्न नहीं पी सकता। यह बात तो कायर लोग ही कहा करते हैं। अथान् पिता के नाम पर गारे अन्न को पीने वाले कायर होते हैं। क्या आज ऐसे ज्ञानां को बहुतायत नहीं है जो कायर की गिनती में आते हों ? मैं समझता हूं पूर्वजा द्वारा प्रचलित प्रकृत प्रथाओं का परिष्कार करना ही उत्तम का उपाय है। पिबन्ती भूखों का सुचारु आर नई उचित बातों की स्वीकृति ही मनुष्य को आगे ले जाती है। प्राचीन प्रथाओं और मान्यताओं में से मूर्खता पूर्व-जातों को छाड़ पीछिए और हम में से सब अच्छी बातों का अपने आचरण में बांध लीजिए, वही हीर पुरुषों का धर्म है। वही आपका कर्तव्य है। परन्तु लोग एक दम चरमसीमा (Extreme) पर ही आकर रुकते हैं या तो सहिष्णु के इतने अन्ध भक्त बनेंगे कि आपत्ति भीष कर रही करते आवेंगे जो पहले से होता चला आया है। अथवा सहिष्णु का विरोध करते २ अतीत को धृष्टा की दृष्टि से बलने लगेगे। प्राचीन विचारों का ही स्वरूप करने पर रुक आवेंगे। माना उनही दृष्टि में उनके पूर्वज विशुद्ध ही मूर्ख थे और उनके ने ही बुद्धिमान पैदा हुए हैं।

अतीत के प्रति भूखा अथवा निरादर का माध रखने

वाले ऐसे लोग अपने को ऐसे स्वप्न लोक में ले जा रखते हैं जहाँ उनकी कल्पनाओं की भले ही रक्षा होती हो पर वहाँ वास्तविकताओं का कोई स्थान नहीं होता सुधार के नाम पर वे पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ मुझे एक घटना याद आई।—एक युवक था। था बड़ा चञ्चल। कुछ अनुचित प्रथाओं से चिड़कर वह रुढ़िवाद का विरोधी बना और फिर जा फंसा ऐसे वातावरण में जहाँ पूर्वजों की आलोचना ही की जाती थी। एक दिन वह एक साधु से जा उलझा। कहने लगा—‘महाराज। कहा आप पुरातन के चक्र में फँस गए, यह नियम, यह मिथ्यान्त, यह त्याग और मन्यास की बातें बहुत पुरानी पड़ गईं, उतारिये मुझ पर बंधी यह पट्टी, फेंकिए यह ओंछा। आइये जीवन क्षेत्र में, कुछ कीजिए। यह आपका वेप, आपकी दिनचर्या सब कुछ बहुत पुराने जमाने की बातें हैं, जमाना बहुत आगे निकल गया है आप भी अपने को बदल डालिए। पुरानी मान्यताओं से अब काम नहीं चलेगा।’

जब वह युवक इसी प्रकार की बहुत सी बातें कर चुका और साधु बहुत तबड़ा आ गया तो उस ने पूछा—“नौजवान। क्या वे सारी चीजें बदल डालनी चाहिए जो पुरानी पड़ गई हों?”

युवक ने कहा—“हां महाराज। वस्त्र भी तो पुराने पड़ जाने पर बदल डाले जाते हैं। पर आप हैं कि पुरानी बातों से चिपके पड़े हैं।”

साधु ने उत्तर दिया—“तो फिर तुम अपना बाप क्यों नहीं बदल डालते वह भी तो पुराना पड़ गया है। वह ६० वर्ष का हो चुका अब कोई नई उम्र का दू दो।”

युवक ने गांधी का प्रश्न सुना तो बराब्र मानने लगा। इसे कहते हैं मां सुनार की एक लाहार की।

उम पक्षल युवक की प्रवृत्ति जैसी भावना ही आज कल के प्राचीनता विरोधी दृष्टिकोण के पीछे काम करती है। कल कागो ने नवीनता के नाम पर प्राचीनता का विमूलन ही इस के इतर पर पकने की नीति अपनाई है। यह दृष्टिकोण भी बौद्धिक विवाहियेपन का प्रमाण है। नवीनता के मंत्र में प्राचीन मान्यताओं का ठुकरा देना या मानव समाज के युगों युगों से चल आ रहा मूल्य शाव की देन है। नवीनता की बौद्धिक शक्तता ही ता है। बुद्धि के इन बन्धनों को तोड़ना हागा रुढ़िवाद का उन्मूलन होना चाहिए पर उस के उन्मूलन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम उस मूल्य बातों का भी विरुद्ध कर दें या मानव के कल्याण के लिए महापुरुषों से ज्ञान-सागर से प्राप्त किए गये के रूप में समाज को सौंपी की और हमारा समाज जिसे महापुरुषों की धरोहर के रूप में अपने आंचल में सम्मानते हैं। जो प्रत्येक पीढ़ी अपने बाकी पीढ़ी का सीपनी रही है। हां प्राचीनता के नाम पर चलने वाली मोठी मान्यताओं को समाज के जीवन से कट बातना चाहिए।

कुछ कागो ने इस बात का अनुभव भी किया और अनुचित प्रथाओं और मान्यताओं को निजासूजी देने की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया। तब एक और मुसीबत आ लड़ी हुई बुद्धिहीन कागो ने जब सुना कि पुरानी लराव बातों को कस कर अच्छी बातें स्वीकार कर देना ही बुद्धिमत्ता है तो अपनी बुद्धि की कसौटी पर समस्त प्राचीन विचारों को परखने लगे। उनके अर्थों को अपने विचारों के अनुसार तोड़ने मरोड़ने लगे और जो उनको दबिकर मही हुए उन्हें

अनुचित बता कर उन की ओर से आख फेर लेने का उपदेश करने लगे । यह बात आज बहुत जोरों से चल रही है । उचित ग्रहण करो अनुचित को काट दो इस नारे की आड़ में उचित के साथ भी अन्याय हो रहा है । विल्कुल वही बात हो रही है जो एक बाबू जी के पाजामे के साथ हुई थी ।

कहते हैं एक बाबू जी ने पाजामा सिलाया । नाप लेना दरजी भूल गया और उसने पूरे कपड़े का ऐसा पाजामा सी दिया जो उनको लम्बा था । जब बाबू जी उसे पहनने लगे तो उन्हें दरजी पर बहुत क्रोध आया । अपनी मा से जा कर बोले—“दरजी ने पाजामा लम्बा सी दिया है, मुझे आज ही वह पहिन कर कार्यालय में जाना है, तुम चार गिरह काटकर सी देना ।”

माता अगम्यता प्रगट करते हुए बोली—“बेटे । मैं तनिक पड़ोस में जा रही हूँ, तू वहाँ से सिलवा ले ।”

बाबू जी ने पत्नी से कहा । पत्नी बोली—“देखते नहीं गेटो को ढेर हो रही है, आटा गून्ध रही हूँ, डमे बीच में कैसे छोड़ लड़की में सिलवा लो ।”

बाबू जी पाजामा ले कर लड़की के पास गये, लड़की बोली—“पिता जी । मैं तो अध्यापिका जी का बताया काम पूरा कर रही हूँ, स्कूल का समय भी तो हो रहा है, आप किमी और में मिलवा लें ।”

जब पत्नी को यह पता चला तो उसने पतिदेव के रुष्ट हो जाने के भय में कहा—पाजामा खूँटी पर टांग दो, मैं आटा गून्ध कर ठीक कर दूँगी । बाबू जी ने ऐसा ही किया, पाजामा टांगा और नहाने चले गए । माता पड़ोस से लौट कर आई और मोचने लगी, बेटे ने पाजामा सीने को कहा था, चरा

सा काम है मैं ही किया देती हूँ और पाजामा उतार कर चार गिरह काट कर सी दिया। पानी का भी कामस फुरमत मिली तो उसने भी अपना कतब्य पूरा करने के लिए पाजामा उतारा और चार गिरह काटा कर दिया। कुछ ही देर बाद सक्की ने मोबा, पिता जी ने एक कमरा बग़ाय़ा और मीने बड़ी नहीं किया यह बुरी बात है, तनिक मा ही सा काम है बच्चा किया देती हूँ। अतः उसने भी चार गिरह काटा और नीच स मिलाई कर दी। बाबू जी स्नान करके बाय और सुरी सुरी पाजामा पहनने लग देग कर अचानक से पढ़ गए, वह सा पाजामा नहीं था अब तो कन्हा (under wear) हो चुका था।

यही बात धार्मिक मान्यताओं और आदर्शों के साथ भी चल रही है कुछ लोग अनुचित कर्म काटने के बकर में उचित भी काट दते हैं। प्रत्येक अपनी इच्छा से काट करता है। जानते हैं, इन से कितनी हानि हो रही है महापुरुषों के मनुष्यों की? जो व्यक्ति उन आदर्शों और सिद्धांतों का मूल्य नहीं समझता उसे उन म से कुछ काटने का अधिकार कैसे है पर लोग अनधिकार बढ़ा करते हैं व मनीषता के बाधक बान ओ हैं।

मैं आप से कहता हूँ कि बन्धन कोई भी हो वह आप का स्वतन्त्र नहीं रहने देता, आप यदि स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो बन्धन तोड़ डालिए। हृदियों के भी बन्धन तोड़िए पर सावधानी के साथ। कहीं सड़े हुए के साथ २ अच्छा धर्म भी न कट जाये। नायाबिक बीदिक और मानसिक सभी प्रकार के बन्धन आप के लिए दुःखदायी हैं आपके रामे के रोहे हैं। आप अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कीजिए। आप

की बुद्धि पर अज्ञान का, आत्मा पर राग और द्वेष का, मन पर विकारों का और देह पर भोगलिप्सा का बन्धन पड़ा है। आप की आत्मा बन्धनों के बीच फड़फड़ा रही है। ये बन्धन किसी दूसरे के उत्पन्न किए हुए नहीं हैं। हमारे अपन ही ईर्ष्या और द्वेष के विकारों ने इनको जन्म दिया है।

बहुत पुराने समय की बात है। एक गाय और घोड़े में बड़ी मित्रता थी। दोनों एक जंगल में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करते थे। एक दिन घोड़े की गाय से किसी बात पर झड़प हो गई, और वह द्वेष के आवेश में एक मानव के पास आकर बोला कि—गाय के स्तनों में अमृत जैसा दूध भरा पड़ा है, तुम उसे अपने प्रयोग में क्यों नहीं लाते। भैंय मत मानिए। मेरी पीठ पर बैठ कर डंडे से गाय को अपने वश में कर लीजिए।

मनुष्य ने घोड़े की युक्ति से गाय को खूण्टे पर ला बाधा। परन्तु दूसरे खूण्टे पर उसने घोड़े को भी बांध दिया। घोड़े ने प्रतिरोध किया, तो बन्धन की पीड़ा से कराहती हुई गाय बोली—बस भैंय्या! अब बंधे रहने में ही खैर है। मनुष्य मेरा दूध पीएगा और तुम्हारी पीठ पर सवारी करेगा। यह सब तुम्हारे विकार का ही फल है।

यदि आप सुख चाहते हैं तो इस प्रकार के सब विकारों के बन्धन तोड़ डालिए। तभी सच्चा आत्म सुख प्राप्त हो सकेगा।

पटियाला }
चातुर्मास }

११-७-४४

प्राचीनता से नवीनता की ओर

दो 'प्रश्नों' की दूरी

एक दिन की बात आपको सुनाता हूँ। सुनिष्ट और मन कोचिष्ट। पुरानी दिल्ली के एक इतिहासविद् से किसी बाबरी ने पूछा—“आस किसे से राष्ट्रपति भवन स्थिती दूर है?” उत्तर मिला—“यही होगा कोई, दो, दार्दी सी वर्ष, दूर।” प्रश्नों को पहली बार ही, दिल्ली आया था इतिहास-विद् का, मुँह ठाँके लगा। उसे कुछ रास्ता हुई, भ्रम निवारणार्थ, हमने अपने प्रश्न को स्पष्ट करने के लिये कहा—“मैंने, साफ़ किसे से, राष्ट्रपति भवन की दूरी पूछी थी।”

इतिहासज्ञ ने गुम्मीरता पूर्वक उत्तर दिया—“जी हाँ! मैं भी उन की ही दूरी बताई थी।”

बाबरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, कोई पागल है। सड़क पर जाते हुए रिश्ते को बचवाया और वही प्रश्न किया, उसे मनोवाक्यित उत्तर मिला गया।

इतिहास-विद् सोच रहा था—भोग दूरी की प्रश्नों और फलाँगों के वैमान से ही क्यों मापते हैं? जान किया और राष्ट्रपति भवन से बुर्गो-अबबा-बा व्यवस्थाओं के मतीक हैं

उन की दूरी का अनुमान भीलों और फलोंगों से नहीं लगाया जा सकता। उन के बीच में एक पूरे इतिहास की दूरी है, हम इतिहास की नाप वर्षों और शताब्दियों से ही हो सकती है।"

यह इतिहास-विद् था उस के सोचने का अपना तरीका था, लेकिन यह दृष्टिकोण कितना विवेकपूर्ण है। यदि हम चीजों को गहरी नजर से देखने लगे तो हमारे सोचने विचारने का तरीका ही बदल जाये। यह परिवर्तन समाज के जीवन को ही बदल सकता है।

लेखा जोखा

हमारे देश के प्रत्येक अङ्ग पर प्राचीनता के पदचिह्न विद्यमान हैं। प्राचीन नगरों के अवशेष, प्राचीन कला कृतियाँ, अजन्ता की गुफाएँ, मोहन जोदड़ों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन वस्तुएँ जो अपने युग के मानव जीवन की गाथा सूक बाणी में कहती हैं, और प्राचीन ग्रन्थ, यह सब हमारे प्राचीन सभ्यता संस्कृति, न्यति, इतिहास और जीवन पद्धति के प्रमाण हैं, इन के हृदय में हमारे पूर्वजों की गाथा निहित है। प्राचीन कला कृतियाँ 'अजायबघरों' में एकत्रित कर देते हैं, ताकि लोग देख सकें कि कितने वर्षों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? और यह चरित्र अथवा प्रगति का लेखा जोखा करने में बहुत सहायक होता है।

किन्ती अजायब घर में जाइये। बहुत सी वस्तुएँ देख कर आश्चर्य होगा। बहुत सी वस्तुओं पर हमें आयेगी। क्योंकि कुछ चतुर्दश हजारों वर्ष पुरानी ऐसी मिलेगी जिन से कला के शैशव काल का चित्र आँखों के सामने आ जाता है। और हमें गर्व होता है मानव समाज की उन्नति पर, कला के विकास पर।

पर क्या हम मानव चरित्र का भी कोई अन्वेषण कर सकेंगे ? यदि यह सम्भव हो तो वहाँ जाकर सम्भव है अज्ञात पर विचारणीय व्यक्ति का जन्म के मारे सिर न उठा सकें। क्योंकि चरित्र के क्षेत्र में मानव कुछ शक्तियों की दूरी करके वहाँ पहुँचा है। इस का प्रतिमान स्वयं विन्सटन चर्चने की अपेक्षा इतना नीचे पहुँच गया है कि उसे किसी भी मापदण्ड के द्वारा प्रगट नहीं किया जा सकता।

सम्यता का प्रतिनिधित्व

जब गांधी जी जन्म में इटेल-मरेस से बँट करके पहुँचे हमके शरीर पर अंगोटी और चादर थी। समस्त परम्परा तोड़ कर गांधी जी को भिक्षारी-रूप में ही सप्ताह से बँट के आका की गई। वह अमेजी पत्रों में कई दिन एक इस बात का बड़ा रोष प्रगट किया गया। कुछ पत्रों का विचार था कि यह सप्ताह का अपमान है। पर एक पत्र ने इस विचार पर अपने विचार प्रगट करते हुए लिखा—

"Gandhi's dress is a Symbol of poor India. It is a silent protest against British Imperialism. He is a representative of the country which is called by the name of 'Golden bird'."

"गांधी जी पोशाक निर्धन भारत का प्रतीक है। यह ब्रिटिश-साम्राज्य से मूक विरोध प्रदर्शन है। वह इस देश का प्रतिनिधि है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है।"

परन्तु इस अवसर पर गांधी जी ने विज्ञाचार, भ्रष्टाचार और चोरों के इन सभी सिद्धांतों का पावन किया का भारतीय सम्प्रदाय के अंग है। उन्होंने इस अव्यक्त जाति के प्रति 'मेम' प्रगट किया

जिस के साम्राज्य के विरुद्ध भारत अहिंसक संग्राम कर रहा था कुछ अंग्रेज गांधी जी के इस व्यवहार को देख दंग रह गए। भारतवासी भी इस महान आदर्श को समझने में असमर्थ थे।^१ पर विवेकशील व्यक्ति समझते थे कि भारत ने चाहे अपना धन, सम्पत्ति और वैभव खो दिया हो, पर भारतीय संस्कृति की आत्मा आज भी जीवित है। गांधी जी का व्यवहार अंग्रेजी साम्राज्य को एक चुनौती थी—“तुम हमारी सम्पत्ति लूट सकते हो पर हमारी सभ्यता के वे गुण जो हमें मानव जाति के इतिहास में उज्ज्वल रक्खेंगे, कभी नहीं छीन सकते।”

गांधी जी प्रतीक थे भारतीय संस्कृति के। काश! हम गांधी जी की इन भावनाओं का मूल्य आँक पाते। दूसरे देशों के सामने डींग झाकने की बात जाने दीजिए। हमारे देश की वास्तविक दशा आज क्या है? क्या विदेश जाने वाले भारतीय हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं?

साख कब तक ?

एक सेठ थे, बड़े ईमानदार। स्वर्ण विक्रेता थे। खरा सोना बेचते थे। इस से उन्हें मुनाफा तो कम हुआ, पर उनकी दुकान की साख घड़ी हो गई। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सोने में खोट नहीं होगा।

सेठ जी का एक पुत्र था, कभी दुकान पर न बैठता, सदा आबारागरदी में भस्त रहता। सेठ कड़ा करते—“मेरे मरने के बाद, मैं खानता हूँ, तू भूखों मरेगा।”

आखिर एक दिन सेठ जी मर ही गए। लोगों ने उनके पुत्र से पूछा—“कहो भाई! कितना धन छोड़ गए लाला जी?” सेठ-पुत्र बोला—“अभी हिमाय नहीं लगाया।”

प्रगति की ओर

यह प्राकृतिक नियम है कि ज्यों ही मनुष्य के भस्तिष्क में चलने का विचार प्रस्फुटित होता है तुरन्त उस का पैर उठ जाता है और बढ़ जाता है आगे, प्रत्येक को पहले से आगे पड़ता है पर जब मुँह आगे की ओर हो पैर पीछे की ओर डाले जायें तो क्या होगा ? गिर पड़ने के अतिरिक्त और क्या होने वाला है ?

कितनी शताब्दियाँ मनुष्य अपने पीछे छोड़ चुका और बढ़ आया उस युग तक जहाँ आकर विज्ञान ने मृत्यु को चुनौती देने की तैयारियाँ आरम्भ कर दीं। पर प्राचीन युग की वे मान्यताएँ, संस्कृति के वे गुण जिन के कारण भारत को अपने पर गर्व था भारत वासी कहीं पीछे ही छोड़ आये। अतएव प्राचीन की ओर देखना पड़ता है, वरना प्रगति के पथ पर जाने वाले मुँह २ कर नहीं देखा करते।

आर्यवर्त से इण्डिया

कहते हैं इस देश का नाम कभी आर्यवर्त था। आज आर्यवर्त विस्मृति के गर्त में जा पड़ा है और यह नाम हमारे क्राफले के पीछे उड़ती हुई धूल की उस मोटी चादर में छुप गया है कि मुँह फेर कर देखने पर भी उस की छाया तक दिखाई नहीं देती। हा, इतिहास के पन्नों पर वह शब्दों के काले आवरण में अवरय छुपा दिखाई देता है भारत के अपने संविधान में भी देश का नामकरण भारत अथवा India (इण्डिया) किया गया है। अच्छा ही हुआ कि आर्यवर्त सज्ञा को पुनर्जीवित नहीं किया गया। क्योंकि 'आर्यवर्त' को नाम से नहीं चरित्र से ही पुनर्जन्म दिया जा सकता है।

यू तो धाज भी किये ही लोगों को 'भार्य' की संज्ञा से याद है और लोगों ने धाज भी 'भार्य' के नाम पर संस्कार बना रखी है। व्यक्तियों के मामों के साथ भी नहीं 'भार्य' का प्रयोग होता है। पर मैं नहीं कह सकता कि 'भाय' शब्द के साथ यह कीचटान करके समाज को कौन सा काम पहुँच रहा है।

'भार्य' किसी जाति अथवा समाज का सूचक शब्द नहीं है। भार्य का अर्थ है गेह। प्रत्येक वह व्यक्ति जो गेह आश्रय करता है, भार्य कहा जा सकता है। शास्त्रानुसार 'भार्य' के अनेक विभिन्न प्रकार हैं—

शान्त स्थितिः शौन्ध्य सत्यवादी जिनेन्द्रियः ।

शान्त स्थितिः शौन्ध्य सत्यवादी जिनेन्द्रियः ॥

प्रसन्नचित्त, सुख दुःख को हर्ष या विषाद बिना योग सेवा मन को अपने घर में रखना, केवल सत्य ही बोलना इन्द्रियों को अपने आधीन रखना, सदा ज्ञान पराजय रहना परहित साधन में ऊपरता दूसरों का दुःख दैन कर इत्य इत्थमूत हो जाना बिना सम्पन्न रहना यह आठ प्रकार के गुण जिस में हो उसे भार्य समझना चाहिए।

इसी क्रिय मगधाम महावीर ने कहा था —

‘भारिषत्स्य पुंशरणि दुःखार्हः’

‘भार्यत्व पाना अठिम है मगधाम की धम्म वासी के यह शब्द कहा मनुष्य को ‘सावधान’ करते हैं वही एक प्रकार की चुनौती भी देते हैं इस शब्दों में आह्वान है—‘कौन है वह वीर मनुष्य जो अपने को भार्य की संज्ञा दे सकता हो ? जो है वह भार्य और ‘भार्यत्व’ की कसीदी कर कर उधर कर दिखावे।’

एक युग था जब लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार

किया वे भगवान के सन्मुख आये। लोगों ने अपने सुख वैभव तक का त्याग किया, केवल अपने को श्रेष्ठ मनुष्य सिद्ध करने के लिए। क्योंकि मनुष्य की श्रेष्ठता उस की आत्मोन्नति की भी गारण्टी है।

कितनी दूरी?

आज और उस बीते हुए युग में कितनी दूरी है? शताब्दियों की। अर्थात् उस युग को जिसमें 'आर्यत्व' की भावना सारे मानव समाज के चरित्र की आधार थी, हम सैकड़ों शताब्दियाँ पीछे छोड़ चुके हैं, हम बहुत आगे निकल आये हैं, इतने आगे कि इस यात्रा की दूरी को शताब्दियों में ही नापा जा सकता है। पर इतनी दूर आए हुए मानव और शताब्दियों पूर्व के मानव में कितना अन्तर है? कितनी दूरी है? बता सकेगा कोई ?

हमारे समाज में एक दिन आचरण और व्यवहार का मूल्य था, पर आज उसका स्थान बातों ने ले लिया है। लंग वनावट के दास हो गए हैं। प्राचीन दृष्टिले लगादर नवीन नरली वस्तुएँ बेचने के काम में श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। मिथ्या व्यवहार व्यापार में ही नहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया है, अतएव लोग जिन सिद्धांतों का नाम लेकर आदर सम्मान पाना चाहते हैं, उन्हें जीवन में उतारने का नाम नहीं लेते। प्राचीन युग में सिद्धांत पर अमल करना मनुष्य का ध्येय होता था। आज सिद्धांत पर नाम पाना लक्ष्य होता है।

वास्तव में कितना अन्तर है प्राचीनता और नवीनता में ?

अमरीका वैभव के अहंकार से चूर था, विश्व में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हाथ पाव पसार रहा था और उसके एक हाथ में अस्त्र और दूसरे हाथ में वाइविल थी। वह टैंक पर बैठा क्रिश्चियनेटी (Christianity) की पताका फहरा रहा था।

एक देशमें एक भारतवासी पहुँचा और अपनी बाथी कतबसे अपने सारे अमरीकन पर अपनी धाक बैठा दी। यह कमाल का केवस उठके बकवास का था ? नहीं बरम् भारतीय सम्प्रदाय और प्राचीन विचारों का यह कमाल था जिसने स्वामी विवेकानन्द अमरीकन में उम्मेदवार नएज की भाँति चमका दिया था। यह बात भी बाथी की आ विवेकानन्द के कदम से बोल रही थी।

विवेकानन्द का यह स्वर आज भी गूँज रहा है—

An ounce of practice is worth than twenty thousand tons of talks"

“बीस हजार टन उपदेश देने के बरसे एक औंस आचार से जाना अधिक भुल है।”

यह है प्राचीन भारत का स्वर। इस स्वर के सामने नवीन विचार, चाहे वह विश्व के किसी भी कोने से क्यों न उठें मन्त्र ना जाते हैं। आज विश्व इसी अमर सिद्धांत के लिए भारत की ओर ताके तो आश्चर्य नहीं। क्या हमारा देश अपने आचरण से वा सिद्ध करेगा कि यह वही भारत है जिसे अपनी संस्कृति पर गर्व है।

प्रकाश अपरिवर्तित

प्राचीन शास्त्र हमारे लिए प्रकार-पुख हैं। इस विश्व में जबकि दुष्टता मोह और वैमर्ष की मूल ने मानव बुद्धि को विकृत कर डाला है, मठका से बचाने के लिए हमें उस प्रकार की आवश्यकता है, जो हमारे इतिहास की बराबर है। प्रकार कभी पुराना नहीं पड़ता। ज्ञान को कभी पक्ष नहीं लगता। विवेक का मूल्य कभी नहीं गिरता।

जब हमारे प्रभाव मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू विदेशों में प्रचार पोषण करते हैं—

“भारत विश्व में शान्ति चाहता है। हम शास्त्र की बीज

को विश्व-शान्ति के लिए खतरा समझते हैं। हम प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता का आदर करते हैं, क्योंकि हमें अपनी स्वतन्त्रता प्यारी है।”

तब उनके शब्दों में हमारे देश की आत्मा गूँझ जाती है। हमारे देश का इतिहास बोल उठता है, वह इतिहास जो प्राचीनकाल से चलता हुआ हम स्थान पर आ गया है, जहाँ हमें प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। जहाँ हमें अपनी सभ्यता पर गर्व करने का अधिकार है।

मैं फिर कहता हूँ कि आर्यत्व किसी की जागीर नहीं। न आर्य समाज की वपौती है न महर्षि दयानन्द की विरामत। आर्यत्व पर न वेद का अधिकार है न पुरान का। आर्यत्व एक आदर्श है और इस आदर्श की स्थापना भारतके उन सब महापुरुषों ने की थी जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रूपमें देखने के लिए तपस्या कर रहे थे उन मिद्धातों का पालन न करना, जो मनुष्य को 'आर्य' की श्रेणी में ले जाते हैं, और आदर्शहीन होकर भी अपने को आर्य कहना 'आर्यत्व' को कलंकित करना है। प्राचीन आदर्श हम से न्याय मागता है। नवीनता के नशे में हम प्राचीनता को कलंकित न करें।

जगत सतत गतिशील है। परिवर्तन उसका स्वभाव है। किन्तु सत्य शाश्वत है, उसे परिवर्तन चक्र नहीं बदल सकता। दो और दो चार होते हैं। प्राचीन युग में भी चार ही होते थे। और आज भी चार ही होते हैं। कितने ही युग क्यों न बदले अक गणित का सिद्धांत प्राचीन होने पर भी अपरिवर्तनीय रहेगा। क्योंकि वह अक गणित का आधार है। इसी प्रकार जीवनके सिद्धांत नहीं बदला करते। आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ते। ऋतुएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और जीवन की दशाएँ भी बदल जाती हैं, पर शैशव जवानी और बुढ़ापे में त्रिकाल 'प्राण' वही रहेंगे, हमारे प्राचीन आदर्श वही रहेंगे और रहने चाहिए।

गंगा का एक पूजनीय बताया गया है क्योंकि उसमें आप सत्य के किसी कोने में जा आइये सुगन्ध मही जाती। हमारे आदर्शों में प्रखर पवित्र है। नवीनता के मते में हम अपनी सभ्यता के मते की रक्षा करना मूल गये तो प्राचीनता से इतनी दूर बसे जाने में हम 'प्रगति' का दावा मही कर सकते।

हमें नवीनता के मते में प्राचीनता की अपहेलना मही नहीं करनी। बल्कि प्राचीनता के आशीर्वाद से प्राप्त नवीन आदर्शों को ले कर आगे बढ़ना प्रत्येक धर्म समाज और राष्ट्र के लिए नेतृत्व है। प्राचीनता की आत्मा को जीवित रखते हुए नवीनता ने शरीर धार किया तो प्रगति का मार्ग सुगम हो जाता है। मेरे विचार प्राचीनता ही नवीनता की जननी है। जमनी कितनी ही क्यों न हो किन्तु आगे जाने वाली युवा सभ्यता के लिए वह पूर्व सभा आदर्शोंवाली होती है।

पड़ियाला }
बलुसाम }

१९—७—२४

पहले इन्सान तो बनें !

भरी दोपहरिया दीप जलाए

अपनी घात कटने से पहले आज मैं आपको यूनान की एक घटना सुनाऊँ। बात पुरानी है। दिन के बारह बजे थे। सूर्य का प्रकाश पूर्ण जीवन पर था। अथेंस नगर के लोगों ने आश्चर्य चकित हो कर देखा यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक को हाथ में दीपक लिए। दार्शनिक दीपक के प्रकाश में कुछ खोज रहा था। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने सैकड़ों व्यक्ति एकत्रित हो गए।

लोगों ने दार्शनिक को रोक कर पूछा—“भरी दोपहरी में दीपक लिए क्यों ठूम रहे हो ?”

“मैं इन्सान को ढूँढ रहा हूँ।”

दार्शनिक का उत्तर सुन एकत्रित जन समुदाय खिल खिल कर हँस पड़ा। लोगों ने कहा—“हम तुम्हारे सामने सैकड़ों आत्मी खड़े हैं क्या तुम्हें निर्गुण नदी देखा ?”

दार्शनिक ने अपने पारों ओर एकत्रित जन समुदाय को घूर कर देखा और गरज कर बोला—“क्या तुम भी मनुष्य हो? यदि तुम

मी मनुष्य हो ता फिर राक्षस बन है । रात दिन छछ कपट करते हो स्वार्थों के लिए दुर्गा की भाँति लड़ते मगड़ते हो पैठ पाऊँ के लिए जीव जीवों की भाँति लौड़ते फिरते हो, वासना रोष और अम्याब तुम्हारी रग रग में व्याप्त हैं, लुप्ता और मोह के मरो में भग्ये हो । भीर विवेक से मुह मोह बुझे हो फिर बोझों तुम में और पशु में क्या अन्तर है ? नहीं नहीं, मुझे मानव बाह्य मानव रूप पारी पशु नहीं ।”

दार्शनिक की बात छरी थी, और छरी बात में कुछ कड़वाहट होती ही है । सम्भव है उस की बात किन्ती को कड़वी लगी हो, पर मानव की अभोगाति पर करारी चोट थी । इस चोट से मानव बिल बिल उठे तो प्राणियों की बात नहीं । इस से एक तत्त्व इन्सान में पैदा होनी चाहिए । आत्म निरीक्षण करना चाहिए, क्या हम मनुष्य के रूप में पशु जैसा जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे ? मनुष्य के पशुवन् जीवन को देख कर ॥ एक विचारक कह उठा था—

“मनुष्यरूपेण सुगाधरन्ति”

अर्थात्—‘मनुष्य के रूप में सुग प्राप्त कर रहे हैं ।’

नङ्गकार खान में तृती

मनुष्य और पशु में क्या अन्तर है ? एक विचारक कहा है—
“मनुष्य में से विवेक निकाल दो, जो कबे वह पशु होगा ।”

केवल ‘विवेक’ की दृष्टि ने ही पशु को मनुष्य बना रखा है । और शास्त्रों ने उसे हिमुज परमेश्वर तक की संज्ञा दे दी है । परन्तु वही “हिमुज परमेश्वर” की वर्तमान दशा को देख यू.ए. का एक विचारक बोल उठा—

‘संसार में एक पेड़ी भी बसू है, जिस का उत्पादन प्रकृति से बढ़ रहा है । संसार में वह बेधुम भिखारी है पर आजकल वह

फमी प्रतीत होती है तो नम केवल उसी की ।”

हम पहेली का 'नायक' भी मनुष्य ही है । एक नहीं अनेक दार्शनिकों, विचारकों एवं धर्म गुरुओं ने भटकते मानव की दशा पर अश्रुपात किया है, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है । वैभव के पीछे पागल हुए मानव पर विवेक के द्वार बन्द होते जाते प्रतीत होते हैं ।

रोग विकार का लक्षण

विना कारण के कोई कार्य नहीं होता । मनुष्य की आखें सामने की ओर होती हैं, यह बात इसकी प्रतीक है कि स्वभाव से मनुष्य विकास प्रिय है । धारा आगे की ओर बहती है, वह अपना रास्ता पहाड़ों को तोड़ कर भी बना लेती है । और मनुष्य की विकास-कामना भी पहाड़ों और जंगलों को अपने पथ से हटाती हुई आगे बढ़ती है । विनाश और विकास प्रकृति का द्विरूपी स्वभाव है । प्रत्येक विनाश के गर्भ में विकास तथा अभ्युदय का बीज विद्यमान होता है । अतएव कोई कारण नहीं कि हम पथ भ्रष्ट मानव समाज की वर्तमान दशा को देख निराश हो जायें । निराशा कायरता का ही दूसरा रूप है । और कायरता मनुष्यता की शत्रु है ।

शरीर के लिए 'अग्नि' की आवश्यकता है । हमारे शरीर में आग है, गरमी है । परन्तु जब शरीर मशीनरी में कोई दोष आता है तो गरमी बढ़ जाती है । ज्वर बढ़ जाता है और 'ताप' की वृद्धि मनुष्य को रोगी बना डालती है । किन्तु ताप की बहुतायत स्वयं कोई रोग नहीं है, यह विकार का लक्षण है । आज समाज में जो रोग है, उस का मूल दू ठे विना रोग शांत नहीं होगा । समाज में रोग है अन्धानुकरण का, अन्धविश्वास का और अविवेक का तथा इन सब से उत्पन्न अश्रद्धा का । इन सब के मूल की खोज कीजिए पता चलेगा अविवेक या अज्ञान ही वहां कुण्डली मारे बैठा है ।

शरीर को प्रचान मानकर व्यक्ति उस स्तुतुष्ट करने पर मुर गया है। और मानना ही पड़ेगा कि इस क्षेत्र में मनुष्य की जो उप-सम्पत्ति है, वह आश्चर्यजनक है। समय आ गया है कि जर्मों को यह बताया जावे कि तुम शरीर नहीं हो शरीर से मिस हुआ हो, और उस कुछ को आत्मा अपना आत्म-करण कहते हैं।

दास न बनें

एक सेठ के घर में रात्रि का एक चोर घुस आया। अपने पिता की सम्पत्ति चोरी जाती देख सेठ के पुत्र से म रहा गया मुक्यबन्धे पर आया। अपने रास्ते में आये इस रोड़े को हटाने के लिए चोद ने लकड़ार का भरपूर बार दिया। सेठ-पुत्र परा-शामी हो गया। चोर पकड़ किया गया। सेठ जी ने पुत्र के हत्यारे को दबड़ बिलान के लिए वही सीढ़ चूप की। उस समय के विज्ञानानुसार हत्यारे चार का काठ में बन्द किया गया।

कुछ दिनों बाद किसी अपराध में सेठ जी की घर किए गए और माग्यबरा वे भी वही काठ में बन्द किए गए जिस में हम के पुत्र का हत्यारा बंसा हुआ था। सेठ जी को सुविधा दी गई कि उनके लिए घर से भोजन आजावा करे।

सेठानी अपने पति के लिए खाविष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार कर के लेख भिजवा देती। हत्यारे चोर के मुँह में सेठ जी का भोजन डेर कर पानी भर आया। उस में सेठ जी से भोजन माग्य पुत्र के हत्यारे को मखा भोजन दिया जा सक्ता है ? सारक इन्कार कर दिया गया।

सेठ जी को जब मला-स्यागने की इच्छा हुई उन्होंने ने चोर से कहा—“माई बठो मुझे मखास जातों है।”

“भोजन तुम ने किया वष तुम ने मेरा साथ नहीं जाहा तो अब मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ।” चोर ने उत्तर दिया।

सेठ जी ने पहले क्रोध दर्शाया, उस से काम न चला तो विनती की पर चोर किसी तरह न माना । हार कर सेठ जी ने वायदा किया कि वे दूसरे दिनसे अपने भोजन में से आधा पहले चोरको खिलायेंगे, फिर आप खायेंगे । चोरने शर्त स्वीकार कर ली ।

दूसरे दिन से सेठ जी अपने भोजन में से पहले आधा चोर को देते, फिर स्वयं खाते ।

नौकर ने यह समाचार सेठानी का जा सुनाया । क्रोध के मारे सेठानी जल उठी । उम के हृदय-पाश की हत्या करने वाले चोर को उस का पति भोजन खिलाये, यह कैसे सहन किया जा सकता है ?

वन्दी गृह में जब सेठ जी बाहर आए क्रुद्ध सेठानी ने उन पर वागवाणों की झड़ी लगा दी । शांतिपूर्वक सेठ जी बोले—
“श्रीमती जी वह तो मजबूरी की बात थी, भाग्यवश मुझे उस के साथ बांध दिया गया था, जो मेरे पुत्र का हत्यारा तो था पर उस समय मेरा सह-वन्दी भी था, जिस का सहयोग मेरे लिए अत्यन्त आवश्यक था ।

यह एक रूपक है । वास्तव में वह हत्यारा चोर हमारा शरीर है और सेठ है हमारी आत्मा । आत्मा को किमी अपराध का दण्ड भोगने के लिए शरीर के साथ बांध दिया गया है । हम विवश हैं उसे खिलाने के लिए । लेकिन क्या हमारी मूर्खता न होगी यदि हम अपने सारे प्रयत्न उस शरीर रूपी चोर को ही प्रसन्न करने में लगा दें ? उम के दाम बन कर रह जायें ।

विप्रेरक कहता है, शरीर को खिलाओ ताकि आत्मा को वन्दी जीवन कुशलतापूर्वक व्यतीत करने का अवसर मिले, पर यह मत भूलो कि लक्ष्य है आत्मा को बन्धन मुक्त करना ।

जो लोग लक्ष्य को भूल कर पथ भ्रष्ट हो गए, वे धृष्टा के नहीं, कृपा के पात्र हैं । नंसार के इस उपवन में इतने मोहक एवं

आकर्षक रूप हैं कि किसी का इस में जो जाना आसर्वजन्य नहीं है।

बेड़ियों की मंकार

कभी २ बन्धन भी म्रिय लगते हैं। परन्तु बन्धनों के प्रति आसक्ति का भाव आवर्ती को के दूषता है। बन्धन जब मुक्ति के लक्ष्य का स्मरण करावें तो वे पथ जोड़ने के लिए रास्ता साफ कर देते हैं।

स्वतन्त्रता संग्राम का एक वैभिक कई वर्षों तक बन्दी गृह का अतिथि रहा जब इसे रिहाई का आदेश मिला और इस के पैरों की बेड़ियाँ काटी गईं बरती पर ने बेड़ी को हटा कर उस ने खूब किया। बेड़ी काटने वाले बन्दी ने हम की यह हरकत देखी तो इस दिया पूछा—“बिन बेड़ियों ने तुम्हारे पैरों में बाध कर दिए हैं, उन मनुष्य बेड़ियों को तुम खूबते हो, पागल तो मरी हो गए ?”

स्वतन्त्रता प्रेमी ने कहा—“आई। तुम नहीं जानते किटना बड़ा उपकार किया है इन बेड़ियों ने ? यह तो मेरे किए गृह का अन्ध कर गईं।”

बन्दी की आँखों में अलगावक चिन्ह मूल गया।

स्वतन्त्रता प्रेमी बोला—“जामते हो। इन बेड़ियों की मंकारों ने सदा मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति आगन्तुक रक्खा है। मेरे हृदय में स्वतन्त्रता की अग्नि को सदा जलक्षय रक्खा और ऐसे पाव दिए हैं इन्होंने जो मुझे जीवन मर भेज से ब बँधने रेंज। जब मैं अपने पैरों को देखूँगा मुझे मेरे लक्ष्य की पाव आयेगी। मुझे बाध आयेगी परतन्त्रता की कितने बंध होते हैं बन्दी जीवन में। मेरी भाँति कभी कोई बन्दी गृह का सेहमान न हो मुझे ऐसा समाज ज्ञाता है।

ससार के बन्धन जो साक्षात् दुख रूप हैं, उस पक्ष की ओर इक्षित करते हैं, जो मुक्ति का है, जो सुख का है । इन वेदियों की संकार उस के कानों तक अवश्य पहुंचती है, जो मोह के चक्र में विवेक को नहीं छोड़ भागता ।

कमल से सीखें

कमल का जन्म जल भंडार में होता है । जल की कोख से जन्म, जल ही की गोद में पालन पोषण और जल में ही जीवन यापन, कमल का सम्पूर्ण जीवन ही जल में व्यतीत होता है, पर क्या कभी किसी ने कमल को जल में लिप्त देखा ? कभी नहीं । एक ही रात्रि में जल वासों क्यों न बढ़ जाय कमल पुष्प जलस्तर से सदैव ऊपर ही रहेगा । वह कभी नहीं डूबता । जल का मोह उसे कभी वेदियां नहीं पहिनाता, इसी लिए वह 'सुखरू' होता है । क्या हम उस मौन तपस्वी से कोई शिक्षा नहीं ले सकते ? कवि ने कमल के जीवन को आदर्श मान कर कहा है—

“न जग त्यागो न हर को भूल जाओ ज़िन्दगानी में ।
रहो दुनिया में यों जैसे कमल रहता है पानी में ॥”

नर से नारायण

भगवान् महावीर कहते हैं—“दुल्लेखलु माणुसे भवे”
“मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है ।” भगवान् इसका कारण भी बताते हैं—“समारी जीवों को चिरकाल तक इधर उधर की अन्य योनियों में भटकने के बाद जब दुष्कर्मों का भार कम होता है तब मनुष्य योनी प्राप्त होती है ।”

न्यास जी महाभारत में कहते हैं—

गुहां ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि
नहि मानुषान् श्रेष्ठतर हि किञ्चित् ।

‘आधो । मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊँ । यह कभी तक मन में दब कर छोड़ो कि संसार में मनुष्य से बढ़कर और ऊँचे मोक्ष नहीं है ।

लेकिन यह कर्म को प्राप्त करना एक बात है, उसका अनुपयोग करना दूसरी बात । चन्द्र के हाथ में रत्न था बायें हाथ में दाने ही मूष्यमान कभी न हो चन्द्र न उन्हें सम्भास्य और न वह उन अनुपयोग ही कर पायेगा । पर जो जानता है रत्न का मूल्य क्या वह उन से साक्षात्कार नहीं हो जाएगा ?

आह ! कियना मायवीन है वह जो भर तन पा कर भी माराधन नहीं करता ।

मनुष्य कर्म की सहता का गुण गाँव करते हुए क्षेत्रों में अक्षरों की मही बना रही है । अगमन सभी सम्मदाओं के धर्म गुणों ने मनुष्य को सुपथ पर जाने के लिए प्रेरणा दी है वह प्रस्तुत है । महाराष्ट्र के महान् सन्त गुण राम की तो यहाँ ठहरे गए कि—

स्वर्ग के अमर इच्छितारी देवा

मनु तोषी हुआ कर्म आम्हा ।

स्वर्ग के देवता इच्छा करते हैं कि “ह मनु । हमें मनु लोक में जन्म चाहिए । क्योंकि हमें मनुष्य बनने की चाह है ।”

क्या देवता पृथ्वी पर भोग विकास के लिए आता चाहते हैं ? क्या उन्हें मनुष्य के जीवन से ईर्ष्या हो गई है ? नहीं बात ऐसी नहीं है । स्वर्ग के मनुष्य भी कर्म क्षेत्र की अपेक्षा कुछ कम नहीं है । किन्तु मानव जीवन के धार्मिक वैधर्म्य के सामने वे सब तुच्छ हैं । परन्तु मनुष्य तन पा कर जो पापक बतों में आ रहे हैं, ऐसी दशा के प्रति हीन ईर्ष्या करेगा ? वास्तव में किस जीवन का अर्थ देना भरना और लोगों में किस रहना हो वह मनुष्य जीवन ही नहीं है । परन्तु जीवन तो मायात्मक है ।

। लोग नर से नारायण बनने की प्रेरणा देते हैं, बड़ा लम्बा स्वप्न है। सुन्दर भी है, महान् भी। नर से नारायण बन जायें तो फिर बात ही क्या है। पर मैं आप से न नारायण बनने को कहता हूँ न देवता ही। मैं चाहता हूँ आप मनुष्य बनें। पहले 'मानव' ही बन लीजिए मानव उस देवता से कहीं महान् है; जो अपने संचित कर्मों को भोगता जाता है पर जो विश्व के लिए, मानव समाज के लिए, इस सारी सृष्टि के लिए वह नहीं कर सकता जो मानव कर सकता है।

वह एक इन्सान था

युधिष्ठिर सृष्ट्यु के उपरान्त परलोक गए, यमदूत उन्हें लिए जा रहे थे स्वर्ग की ओर। एक स्थान पर जा कर उन्हें कुछ चीत्कार सुनाई दिए। भयंकर आवाजें आ रही थीं। युधिष्ठिर का हृदय द्रवित हो गया। वहीं रुक गए। पूछा—“कहा से आ रहे हैं यह चीत्कार ? कौन दुखी लोग हैं यह ?”

दूत बोले—“महाराज। यह नारकीय जीव हैं, नरक में विभिन्न प्रकार के दुख भोग रहे हैं। कोई कढ़ावों में भूना जा रहा है, किसी को सर्प बिच्छू काट रहे हैं। अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं यह।”

युधिष्ठिर के पैर मानो बन्ध गए हों। वे वहीं खड़े रह गए। दूतों ने कहा—“महाराज। चलिए स्वर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।”

युधिष्ठिर बोले—“नहीं मुझे यह दुखी प्राणी चुला रहे हैं। इतने लोग दुखी हो, पीड़ित हों कष्ट भोग रहे हों और मैं स्वर्ग का सुख भोगू। मुझ से यह न हो सकेगा। मुझे नरक में ले चलो। मैं वहीं रहूंगा। यह सब चीत्कार करते लोग करुणा के पात्र हैं।”
दूतों ने विनयपूर्वक कहा—“महाराज। आप ने तो जीवन

मर धर्म का पालन किया है। आप को स्वर्ग में जाना है और नरक में नहीं भेजे जा सकते।”

परन्तु बुधिशिर म माने। वे अपनी जालों से मिठी का दुःख कैसे देख सकते थे। वह उन्हें यक्षपूर्वक ले जा नहीं सकते थे। उन्होंने धर्मराज और वैद्यराज इन्द्र को जा कर सूचना दी। वे सर्व बुधिशिर को लेने आये।

बुधिशिर के यही कहे रहने से मारकीप जीवों के भीत्कार बढ़ गये। उन्होंने भीत्कार करने का कारण पूछा तो बताया गया कि नरक के भिन्न कम के कहे रहने का ही यह प्रताप है।

धर्मराज तथा वैद्यराज ने उन से स्वर्ग बहने की प्रार्थना की, पर बुधिशिर बोले—“जिन पुरुषों के प्रताप से मुझे स्वर्ग मिलता है वे सभी मैं इन दुःखी आत्माओं को दान देता हूँ। मैं स्वयं नरक में ही रहूँगा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए।

कनाकर कहते हैं कि बुधिशिर के पुरुष दान से नरक वासी विनाशों के द्वारा स्वर्ग जाने लगे। तब धर्मराज व वैद्यराज ने कहा—“आप की दवा के पात्र अब स्वर्ग का रहे हैं आप भी स्वर्ग चले।

नदी मैं अपने सारे पुरुष दान दे चुका। अब मैं नरक में रहूँगा, और अकेला ही रहूँगा।”

बुधिशिर का यह उत्तर सुन धर्मराज एवं वैद्यराज दोनों चकित रह गये। “किं कर्तव्य विमूह” बने कहे व कि धर्मराज ने कुछ सोचा और बोले—“लेकिन महाराज। अपने समस्त पुरुषों का दान करने से तो आपने महान् पुरुष कमाया है, इसका सुफल तो आप भोगेंगे ही। अब स्वर्ग चले सारा स्वर्ग आपकी मदीया में है।

यह था मानव इन्द्र यह भी मानव आत्मा यह था मानव का महान् दान आदर। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान मानवता का लक्षण है। परु अपने लिए दूसरे परु का भोजन हीन होते हैं इस के लिए कहते मनाते हैं और मानव अपना मान

दूसरों के लिए छोड़ देता है। यही है पशु और मानव का अन्तर ।

सेवा मानव का लक्ष्य

चीन का प्रसिद्ध सन्त कन्फ्यूशियस कहता है—

“अन्न का एक कण आत्मोत्सर्ग कर देता है मानव समाज के लिए। वह मिट्टी में मिल कर फल फूल जाता है। कीड़ा मौन सेवक की भांति पत्तो खा कर रेशम देता है, इस अमूल्य वस्तु के बदले वह किसी से कुछ नहीं मागता। दीपक स्वयं जलता है, प्रकाश देने के लिए उस के इस त्याग पर पतंगे मुग्ध हो जाते हैं। क्या तुम अन्न के एक कण, एक कीड़े और मिट्टी के दीपक से भी गए गुजरे हो? क्या तुम इन जैसे भी नहीं बन सकते? यदि नहीं, तो जाओ तुम्हें नरक बुला रहा है।”

उर्दू का एक शायर कहता है—

फरिश्तों से बढ कर है इन्सान बनना

मगर इस में पढती है मेहनत ज्यादा

हा, इन्सान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पढती है। क्योंकि इन्सान वह है जो इन्सानों की सेवा में शांति प्राप्त करता है।

महात्मा गांधी ‘महामानव’ के नाम से पुकारे गए, क्योंकि उन्होंने ने जन सेवा को अपना व्रत बनाया। दुखियों के दुख दूर करने के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी।

एक बार उन्होंने ने कहा था—

जिन्हें हम दरिद्र समझते हैं, उन्हें नारायण जानो। दरिद्र नारायण की सेवा ही भगवान की सच्ची आराधना है।” दूसरों की सेवा को अपना व्रत वही पुरुष तो बना सकता है, जो सांसारिक सुखों को तुच्छ समझता है। जिसे क्षणिक आनन्द ने अपने पंजे में नहीं जकड़ लिया, जिसे त्याग में ही आनन्द मिलता है और जो समस्त प्राणियों में ही आत्म तत्त्व के दर्शन करता है।

स्वामी बिबेकानन्द ने मानव सेवा में ही मनु सेवा का स्थल
संकर कहा था—

*I am ready to undergo a hundred-thousand
rebirths to train up a single man*

एक मनुष्य के पक्षर के क्षिप यदि मुझे दशहों जन्म से
लेने पड़े तो मैं मरूंगा नहीं

ये शब्द मानवीय आदर्श के अनुकूल हैं, जब तक सेवा से
व्यवस्था बिल्कुल बाधना आशु न होगी इन्सान इन्सान बच
पायेगा। इस भावना से समाज में फैले अंधकार, द्वेष, ईर्ष्य
स्वार्थपरता एवं शोषण का अन्त हो जायेगा।

एक यूरोपियन दार्शनिक अपने शिष्यों को अन्तिम संक
हेते हुए कहता है—

Serve the mankind Serve the God

(मनुष्य सेवा की सेवा करो वही भगवान् की सेवा है।)

सेवा स्वयं का दूसरा रूप है। सेवक का अपनी इन्द्रियों
पर नियन्त्रण रखना होता है। सेवा व्यवहारी को अपरिच्छि
हाना पड़ता है। उसे कुछ कुछ समान मात्र में भागने की आस
डाखनी पड़ती है। उसे स्वामी की प्रसन्नता के लिए आत्मोत्सर्ग का
के क्षिप सेवार रहना पड़ता है।

आओ इन्सान बनें

मैं कहता हूँ मैं सही धर्म के सागर में डूबकी बगाने व
माहम। काम गंगा में डूबकी बगाने की ओर आप का ध्यान
न सही। धर्म धर्मों को रट डालने की इच्छा न यही कठोर
धर्मों के पालन की समझ न सही बात गाँठ बाँध धीरे-धीरे
सेवा आप का धर्म है, सेवा आप का मत है, सेवा आप का मन्त्र
है। आप किसी भी दशा में अपने हम मनु का त्याग नहीं करेंगे।

विश्वास रखिये आप मानव बन जायेंगे । फिर किसी दार्शनिक को भरी दुपहरिया में दीपक ले कर इन्सान नहीं खोजना पड़ेगा । और मेरा विश्वास है कि फिर आप हत्यारे चोर को भोजन भले ही दें, उस के दास नहीं बनेंगे ।

आज मानव के रूप में पशु बहुत हैं, पर जिस दिन सेवा धर्म का नारा गूँज उठेगा, उस दिन यह पशु मानव बन जाग उठेंगे । उस दिन की हम प्रतीक्षा में हैं ।

महान् दार्शनिक वाकुनिन के यह शब्द स्मरणीय हैं—

“मनुष्य तभी मनुष्य होता है और उस की विवेक बुद्धि तभी जागृत होती है जब वह समाज में अपने मनुष्यत्व का अनुभव करता है ।”

अन्त में मैं आप लोगों से बलपूर्वक कहूँगा कि आज तक न जाने आप क्या कुछ बनने की धुन में लगे रहे हैं । आप जैन, सनातन, आर्य समाजी, बुद्ध तथा अन्य कितनी ही सम्प्रदायों के कट्टर अनुयायी बन चुके हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी सच्चे अर्थों में “मनुष्य” बनने की ओर आपकी प्रवृत्ति नहीं जागी है । यह है आप के जीवन के मूल में सब से बड़ी भूल । इसी लिए आप से बार २ कहा जा रहा है कि अब से पहले आप मनुष्य बनिएं, तभी आप को सच्ची जीवन सिद्धि प्राप्त होगी ।

पटियाला }
चातुर्मास }

१३—७—४४

नक्तद धर्म और उधार धर्म

यह बात आप ने एक बार नहीं सी बार सुनी होगी कि पुग बढ़ता रहता है। जगत परिवर्तनशील है। लोग जगत की परिवर्तनशीलता के लिए कई प्रकार के व्याकरण देते हैं, जैसे रात के बाद दिन आता है एक मौसम बढ़ता है या दूसरा आ जाता है इसी प्रकार परिवर्तन का एक चक्र रहता है। परिवर्तन कोई कल्पना की ही बात नहीं है, बल्कि इस का प्रमाण इतिहास के पन्ने हैं।

मैं आप से पूछता हूँ यह परिवर्तन आता क्यों है ? यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। संक्षेप में इस प्रश्न का उत्तर है तो यह कह सकते हैं कि जब लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती हैं उन के सोचने समझने के तरीके बदल जाते हैं उन के जीवन-आपन के साधनों और उत्पादन के तरीकों में समाज की व्यवस्था से परिवर्तन आता है, तब पुग बढ़ता जाता है। पुग बढ़ने के लिए संसार में ऐसी आत्माएँ अनुपम रूप में उत्पन्न हो जाती हैं, जो नए विचार प्रणाली नए विचार समाज को देती हैं और इस प्रकार शास्त्री ढंग पर देती हैं कि लोग उन के पीछे चलने को तैयार हो

जाते हैं। जीवन और दृष्टिकोण का तनिक सा मोड़ ही युग के परिवर्तन की नई राह खोल देता है।

स्वामी विवेकानन्द ने 'युग परिवर्तन' के सम्बन्ध में कहा है—

"Customs of one age, of one yuga have not been the customs of another, and as yuga comes after they will still have to change"

"एक युग में जो रीति रिवाज थे वे दूसरे युग में नहीं रहे और जब भी युग के बाद युग आयेगा रीति-रिवाज बदलेंगे।"

यहाँ शब्द रीति रिवाज का प्रयोग होने का मतलब यह कदापि नहीं है कि युग परिवर्तन से केवल रीति रिवाज ही बदलते हैं, बल्कि सोचने विचारने के तरीकों में, दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है क्योंकि रीति रिवाज का परिवर्तन तो परिवर्तन का एक लक्षण मात्र ही होता है। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और जनता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन की लहर दौड़ जाती है। प्रत्येक युग अपने साथ अपनी विशेषताएँ लाता है।

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था—

"एक युग आयेगा जब समार भर के शस्त्रों को अजायब घरों में सजा दिया जायेगा और दर्शक अपने पूर्वजों के इन शस्त्रों को देख कर आश्चर्य विचारेंगे कि उन्होंने ये शस्त्र बनाने में शक्ति का अपव्यय क्यों किया। और यदि वह युग न आया तो मानव समाज नष्ट हो जाएगा।"

महात्मा गांधी की यह बातें सार भर में चल रही शस्त्रास्त्रों की होड़ को समाप्त कर पाई हो, पर उन्होंने ने समाज में एक विचार बीज डाला, जो अवश्य ही फूले फले गा। आज सारा संसार शस्त्रास्त्रों की होड़ के विरुद्ध खड़ा है। यह युग परिवर्तन की मौन प्रक्रिया है। जब वह युग आएगा जिस का स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा तब क्या होगा? लोगों के विचार क्या

होगे ? उन की वार्मिक भावनाएं किस प्रकार की होंगी ? और वह अपने जीवन की धारा किस ओर मोड़ देंगे ? वे सब प्रश्न ऐसे हैं जिन का उत्तर अनुमान के आधार पर मने ही है कि वाप पर इदतापूर्वक कोई बात कह देना असम्भव है ।

राहुल सांकृत्यायन ने एक पुस्तक लिखी है जिस का नाम है 'बाईसवीं सदी' । क्याचित् वह पुस्तक उन्होंने जब से बीस वर्ष पूर्व लिखी थी । उन की पुस्तक का आरम्भ इस प्रकार होता है कि एक व्यक्ति सो कर बैठता है क्यों वाद उस की मोड़ दूरवी है वो वह क्या देखता है कि सारा जमाना ही बदल गया है । युग ही बदल गया है और वह इस बदले हुए युग में जो देखता है उसी का वर्णन पुस्तक में किया गया है । वह उनकी व्यपत्ता मात्र है । परन्तु उसे २ परिवर्तनों की जन्मों में व्यपत्ता की है कि आज भी उसे पर कर आरपय हावा है । उन्होंने मानव को विज्ञान की प्रगति की चरमसीमा पर पहुँचा हुआ दिखाया है ।

वो युग बदलता रहता है और युग परिवर्तन का नियम शाश्वत मान लिया गया है, इसे मनावन मान कर ही हम मरिष्य के सम्बन्ध में व्यपत्ता करते रहते हैं । मरिष्य की व्यपत्ताओं की बात जाने हीमिष आईये हम इस बात पर विचार करें कि युग तो बदलता ही रहता है, और युग परिवर्तन के साथ मानव के विचार भी बदलते रहते हैं ऐसी दशा में क्या धर्म की साम्यताएँ भी बदल जाती हैं ?

मैं कर्नूंग कि नहीं साम्यताएँ अर्थात् मिश्रित अपने स्वन पर रहते ही हैं, पर उन को धर्मक में जाने के लिए लोगों का नहीं रास्ते पर चलने के लिए ब्याव नय है व्यपत्ताये पकते हैं । धर्म से उपाय व्यपत्ताएँ आप, वह धर्म गुरुओं के ज्ञान और उन की समझ पर निर्भर करता है ।

युग बदलने से धर्म के सम्बन्ध में लोगों के दृष्टिकोण भी

बदल जाते हैं। यही मेरी आज की घात का अन्तस्तल है। मैं आप का ध्यान अतीत की ओर खींचना चाहता हूँ।

एक समय था जब लोग धर्म की ओर भय अथवा कर्तव्य जान कर अधिक ध्यान देते थे। उस समय लोगों को यह जान लेना ही कि धार्मिक जीवन व्यतीत करने से त्याग के रास्ते पर चलने से और धर्म गुरुओं के आदेशानुसार जीवन बिताने से हमें स्वर्ग मिलेगा अथवा मोक्ष मिलेगा, धर्म की ओर आकृष्ट होने के लिए काफी था। इसे मैं अपनी भाषा में उधार धर्म कहता हूँ। इस आशा से कोई धर्म कृत्य करना कि उस का फल दूसरे जन्म में अथवा मृत्यु के उपरान्त मिलेगा, इसे आप उधार धर्म समझें। दूसरी प्रकार का धर्म है नक्रद धर्म। अर्थात् जो धर्म कर्म शुद्ध अथवा शुभ कर्म आप करते हैं उस का फल भी आप को किसी रूप में तत्काल मिल जाता है, अतः वह नक्रद धर्म होता है। आप पूछेंगे कि किसी भी कर्म का तत्काल फल कैसे मिलता है? तो मैं आप से कहूँगा कि आप किसी भूख से तड़पते व्यक्ति को भोजन दे देते हैं तो क्या उस का फल तुरन्त नहीं मिलता? भूख से तड़पता व्यक्ति सन्तुष्ट हो कर आप को दुआएँ देता है, आप की प्रशंसा करता है, जिसे सुन कर आप की आत्मा सन्तुष्ट हो जाती है, और सन्तोष तो सब से बड़ा सुख है, अतः उस का फल आपको तुरन्त मिला, उस व्यक्ति का मन आप ने जीत लिया, कभी आड़े समय पर वह आप के काम भी आ ही सकता है। दूसरे आप की आत्मा पर प्रत्येक कार्य का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। विलकुल दर्पण की ही भाँति। आप दर्पण के सामने मुह कीजिए तुरन्त मुह का प्रतिबिम्ब दिखाई देगा और हाथ आगे कीजिए तो हाथ दिखाई देगा। मनुष्य की आत्मा पर प्रकृति का आवरण पड़ा है यदि आप शुभ कर्म करते हैं तो उस कर्म की शक्ति भर मलिनता आप की आत्मा से दूर हो जाती है और अशुभ कर्म

करें तो तुरन्त आपसग्य बहारा हा बाठा है। यह है कर्म का ठकाव
पड़ने बाका प्रभाव और यही है मज्जद धर्म।

इस प्रकार धर्म की वा किम्में हुई—

१ नज्जद धर्म

२ कपार धर्म।

परम्पु मज्जद धर्म और कपार धर्म दोनों साथ २ ही रहते
हैं। ये एक नहीं के दो बिनाती की माति ही है। इन दोनों का
सम्बन्ध बिच्छदर तो मही किया सकता परम्पु किसी एक का अधिक
आकर्षण मामू को अपनी ओर खींच सकता है।

जैसे कि मैं कह रहा था कि प्रत्येक पुण अपनी बिच्छदर
अपन साथ साठा है और लोगो के सोचने बिचारने के तरीके
बदल जाते है उसी के अनुसार मैं आप से कहता हूँ कि आप
लोगो का पहल के अनुसार कपार धर्म इतना आकर्षित नहीं करता,
बितना कि मज्जद धर्म। इस के लिए मैं आप के सामने एक दो
बदाहरण रखूंगा।

अधिक दिनों की बात नहीं। हमारे देश में एक बिछर
हुए हैं ईश्वर बन्धु बिछा सागर। एक दिन ईश्वर बन्धु रास्ते में
लड़े बं। पाससे एक बिन्धित ब्यक्ति निकला। वह बड़बड़ाता बाठा
था—“हाव! क्य भी नहीं चुकाया था सका सकटा मुछरवा
गले पड़ गया। अब मुकदमा खदने को रुपया कहाँ से आवे।
क्य और मुकदमा। कर्क तो क्या ?”

बिछा सागर ने बसे रोक कर पूछा—“क्यों भाई क्या तुम
मुझे बता सकते हो कि तुम किस बिन्धता से पीड़ित हो ?”
बुझित हो कर बिन्धित ब्यक्ति बोला—“क्या दूजने हा
मीमाम की। मुसीबत का मारा हूँ।

बिछा सागर ने और ते कर पूछा—“कुछ बताईये तो ऐसी
मुसीबत है जिस से आप इतने परेशान और बरास है ?”

वह व्यक्ति विद्या सागर के साधारण वर्त्यों को देखकर सोचने लगा कि यह व्यक्ति मुझे क्या सहायता दे सकता है यह तो स्वय ही गरीब दिखाई देता है । यह सोचकर उसने कहा—“आप मेरी मुसीबत सुन कर क्या कीजिएगा ?”

विद्या सागर कहने लगे—“भाई कुछ बताओ तो सही, अपनी व्यथा दूसरे को बता देने से जी तो हल्का हो ही जाता है ।”

उस व्यक्ति ने कहा—“भाई क्या पूछते हो निर्धन ब्राह्मण हूँ, कन्या के विवाह में ऋण ले लिया था, जिसे अब तक अदा नहीं कर पाया ।”

ईश्वर चन्द्र विद्या सागर बोले—“तो क्या ऋण के लिए चिन्तित हो ?”

उसने ठण्डी मास ले कर कहा—“नहीं जी । अब तो मुकद्दमे की चिन्ता है साहूकार ने मुकद्दमा चला दिया है ।

ईश्वर चन्द्र ने उस मुकद्दमे की तारीख और न्यायालय का पता मालूम कर लिया । जब वह व्यक्ति तारीख पर अदालत में गया तो उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने उस का ऋण अदा कर दिया है, और उस के कारण मुकद्दमा भी समाप्त हो गया है । निर्धन ब्राह्मण समझ न पाया कि ऋण चुका देने वाला वही व्यक्ति है जो उस दिन रोक कर उम की व्यथा सुन रहा था, और उसे अपने जैसा निर्धन देख रहा था । वह यही सोचता हुआ घर चला गया कि वह कौन दयावान है जिस ने आड़े समय पर बिना सूचना दिए ही मेरी सहायता की । वह अनुमान न लगा सका ।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने यह जो कुछ किया, मैं समझता हूँ उसके पीछे ऐसा पुण्य कमाने की भावना अवश्य ही रही होगी जोकि परलोक सुधारने में काम आए । यह उन के उधार-धर्म के प्रति आकर्षण का प्रमाण है । पर क्या आज भी कोई ऐसा व्यक्ति आप

की दृष्टि में है जो किसी की गुप्त रूप से सहायता करे और फिर उस पर अहसान न जमाए सम्भव है अपवाद रूप में ऐसा कोई व्यक्ति आज हो किन्तु प्रायः ऐसेमें में ऐसे ही लाग आते हैं जिन के सम्बन्ध में यह कहा गया है—

अहरन की चोरी करी किया सूर्य का दान ।

कोटे चढ़ के देखते कब आए सूर्य विमान ॥

मनो खोहा पुरा कर सूर्य का दान कर देते हैं और फिर आशा करते हैं कि दान के पुण्य से सूर्य का विमान उन के द्विप तैयार ही है ।

अतीत काल के इतिहास के पन्ने उलटिए आप को एक नयी सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि लोगों ने सबल दूसरों के दुल के द्विप दे दिया अपने आप संकटों में जीवन व्यतीत किया कभी नाम अथवा प्रतिष्ठा की भूल ने उन्हें नहीं मनाया केवल एक ही उदरव्यय हमके सामने रहा कि जीवन मरणा के बन्धनों से मुक्त हो जाएं परन्तु आज बड़े २ सेठ लाग यदि मन्दिर बनवाते हैं तो इस द्विप कि लोग जानें सेठ की बड़े दानी हैं । सेठ की स्वयं मन्दिर में जाते मी नहीं वे तो धन के साथ २ परा, प्रतिष्ठा पाने के मूले होते हैं ।

नऊव धर्म लोगों को अपनी आर आकर्षित करता है, जब मैं यह कहता हूँ तो मेरा मतलब धर्म के उन सिद्धांतों से होता है जिन का पाकन करने से समुच्च को सुरक्षित उस का फल किसी न किसी रूप में मिल जाता है । धर्म प्रत्यक्ष कहते हैं दान दो । दुल लोग दान करते हैं और यह उस के द्वारा इसी जीवन में सुख भी पा ही लेते हैं नाम कमाते हैं और लोगों से प्रेम व आदर पाते हैं । धर्म प्रत्यक्ष कहते हैं तुम्ही और सत्पात्र रूप लोगों की सहायता करो लोग ऐसा कर देते हैं और लोगों से आदर पाते हैं । धार्मिक प्रश्नों का कथम है सादा जीवन रखो । लोग विपुल सम्पत्ति के स्वामी हो कर भी यदि सादा जीवन व्यतीत करते हैं तो उन्हें

जनता की ओर से सत्कार मिलता है। नक्रद धर्म के ये सब उदाहरण किसी न किसी रूप में उधार धर्म के साथ सम्बन्धित होने के कारण गायद आपको ठीक तरह से समझ में न आ पाये हों। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि नक्रद धर्म का उद्देश्य है हमारे वर्तमान जीवन की शुद्धि, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस कर्म अथवा कर्तव्य के करने से हमारा यह जीवन पवित्र हो वही नक्रद धर्म है। जीवन की वर्तमान पवित्रता से बढ़ कर और नक्रद धर्म हो भी क्या सकता है।

यह नक्रद धर्म ही था जिस ने अर्जुन माली जैसे अत्याचारी को कुछ ही क्षणों में धर्मात्मा बना डाला। इस धार्मिकता ने अर्जुन माली के जीवन को असंख्य प्राणियों के लिए आदर्श बना दिया।

आज के लोगों का विश्वास है कि स्वर्ग की बात बहुत दूर की है उन्हें ऐसे उपाय चाहिए जिन के द्वारा इसी जीवन में स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाए। अतः वे सब सिद्धांत लोगों को पसन्द आते हैं जो उन के शुभ कर्म का तत्काल सुफल दे देते हैं। यह बात दूसरी है कि नक्रद धर्म के आकर्षण में लोग जो करते हैं उस से परलोक भी पुष्पवर्ता ही है, उधार धर्म भी होता रहता है। 'इस हाथ ले उस हाथ दे' का सिद्धांत लोगों में प्रिय है। यह है इस युग की विशेषता। धीरे धीरे युग में उधार धर्म के आकर्षण में नक्रद धर्म भी चलता था

आप में से अधिक लोग किसी न किसी व्यापार में लगे हैं। अतएव जानते ही होंगे कि व्यापार में साख चलती है। लोग हजारों रुपये का माल उधार ले लेते हैं, उन्हें उधार मिल भी जाता है और वे उधार ले कर सैकड़ों रुपये लाभ कमा कर रुपया अदा कर देते हैं। ऐसा करने वालों की साख तो होती ही है साथ ही यह भी विश्वास होता है कि वे इतनी हैसियत के आदमी हैं कि रुपया मारा नहीं जा सकता। इस प्रकार नक्रद हैसियत के आधार पर ही उधार चल जाता है। यही बात धर्म के मामले में है। नक्रद

धर्म ही उधार धर्म का आधार होता है। उधार धर्म के साथ नरक धर्म चलता रहता है और नरक के साथ २ उधार धर्म।

वर्तमान युग में नरक धर्म के प्रति आकर्षण बनाए रखे हुए भी बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है। क्या ही अच्छा हो कि एक बात याद रखें वह यह कि अपनी साज बनाना बहुत आसान है। आधमी की साज उसे दूबने नहीं देती। नरक धर्म के अपनी साज को बनाए रखें। फिर धारा की खासगी उधार धर्म की आप को अपनी ओर आकर्षित करेगा।

अपने वर्तमान की भूलों को सुधारें। दुर्भावनाओं को दूर करिए। इसी में नरक धर्म की वास्तविकता मिलेगी। वर्तमान के सहाचर्य ही भविष्य के जीवन का निर्माण हैं। नरक धर्म की साज पर ही उधार धर्म का मुकुट मिलेगा।

पठितवादा }
आधुनिक }

आप सब भीख मांगते हैं !

आजकल एक बात की बहुत चर्चा है कि भिखारी देश की धाती पर लदे हुए कुछ ठलोरे हैं। एक दिन था लोग अपने द्वार से किसी को खाली हाथ वापिस नहीं जाने देते थे। और आज लोग भिखारी को देख कर नाक भौं भिकोड़ लेते हैं। बात ठीक है लोग अपनी कमाई में से चेला पैसा किसी भिखमरो को दें तो क्या? भिखारी भी क्यों नहीं उन्हीं की भाँति मरखप कर कमाता। भला भिखारी उन्हें देता क्या है जिम का बदला वह भीख दे कर अदा करें। आज तो जमाना ऐसा आ गया है कि खाली बेटे बेटों को भी लोग भार समझने लगते हैं। वह तो अपना खून है, जब उसे ही वे नहीं खिला सकते तो किसी गँर को अपनी कमाई क्यों दें? आखिर कोई देने पर कमर बाध ले तो प्रातः से रात हो जाये, पर मागने वालों से पीछा न छूटे। लाखों भिखारी हैं देश में और अब तो भीख मागना पेशा हो गया है। अलख जगाई और पैसा माग लिया। सुबह से शाम तक दो तीन रुपये मांगे और शाम को ठाठ से सुल्फा उड़ाया। यह है भिखारियों की दशा, फिर देश उनके पेट को कहाँ से लाए वहाँ से लाए उनके सुल्फे

के लिए ? यह है वे तर्क जो मिलमंगी के विरुद्ध विवेचित हैं। आप भी इन तर्कों के पक्षपाती होंगे। परन्तु मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूँ। सब पताईये कि क्या मील माँगना वास्तव में बुरा है ?

आप भी मील माँगने के विरोधी हैं, है ना ? बात स्पष्ट है क्या ही अच्छा हा लोग मील माँगना बुरा है और सब कमाने लगे। सब अपने पौलप पर विश्वास करने लगे। परन्तु एक बात बताईये हाथ पसारना तो बुरा है ना। मर्द हो कर किसी के सामने हाथ पसारें। बुरी बात है। किन्तु वे लोग जो भगवान् के सामने ऐसी बेबका के सामने हाथ पसारते हैं, उन क बारे में आप का क्या विचार है ? पाचना तो वे भी करते हैं। माँगते छो दे भी हैं। गिरगिरा कर माँगते हैं, रो कर माँगते हैं। सिर झुक कर माँगते हैं। गा कर माँगते हैं। बगटा बजा कर माँगते हैं। मरतक यह कि हाथ को रिझाने के लिए सभी प्रकार के बपाव करते हैं। मील माँगना बुरा है। यह बात मान ली। तब मील चाहे किसी से क्यों न माँगी जाये हाथ किसी के सामने क्यों पसारा जाय, बुरा हुआ माँ। अब आप इस ध्यान पर मीन क्यों हैं ? एक व्यक्ति बू कि अनुम्य के सामने हाथ पसारता है तो वह बुरा करता है। भगवान् के सामने हाथ पसारता है तो अच्छा करता है। ऐसा क्यों ? क्या केवल इस लिए कि भगवान् सब को ऐसा बाधा है। उस से माँगना बुरा नहीं। यहाँ आप का पड़ना उन्हें लो बाधा है। मैं समझता हूँ जब आप मिलमंगी का विरोध करते हैं तो आप हाथ पसारने की प्रवृत्ति के विरोधी होते हैं। तब आप को भगवान् के सामने भी हाथ नहीं फैलाना चाहिए।

आप कहेंगे महाराज आज कैसी बातें कर रहे हैं ? कुछ धटपटी भी है। आप में से अधिक लोग यहाँ ऐसे हैं जो भगवान् को कर्ता नहीं मानते आप के शब्द कहते हैं भगवान् न किसी

सुख देता है न दुःख। फिर भी आप नभी भगवान् ने सुख पाने की कामना रखते हैं। भगवान् के सामने हाथ पसारने के पचपाती हैं। वही बात हुई न कि जल के सामने हत्या के जो भी केस आए, उसने आदेश दिया, इसे फांसी पर लटका दो। एक दिन उन का लड़का हत्या के अभियोग में दण्ड पाने पहुँच गया तो जज कहने लगता है फांसी देने से क्या लाभ? मृत व्यक्ति वापिस तो आ नहीं जाता। सरकार का क़ानून ग़लत है। दूसरों को फांसी देने के समय तो जज को क़ानून की ख़ामी नज़र आई नहीं, जब अपने बेटे की गरदन पर आ बनी तो आदर्श सुझा।

दूसरे भीख मांगते हैं उन से जो कमाते हैं, जिन के पास कुछ देने को होता है। कभी आप ने ऐसा भी देखा कि कोई भित्तारी दूसरे भित्तारी ने कुछ मांगता हो? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यह क्या देगा जो स्वयं हाथ पसारता है। तो जिन के पास देने को होता है उसी से मांगा भी जाता है। और आप भी भगवान् के आगे हाथ पसारते हैं यह सोच कर कि वह चाहे तो दे सकता है, क्योंकि वह देने वाला है। फिर यदि कोई व्यक्ति जिस के पास कुछ नहीं है, उस में कुछ मांगता है जिस के पास कुछ है तो, उसी कुछ का कुछ अंश वह चाहता है, मकान, दुकान, आभूषण सन्तान, मेज़ कुर्सी आदि तो नहीं मांगता पैसे मांगता है और साथ में कहता भी है—“बाबा एक पैसा दो। दो पैसे का पान चबा कर शूक देते हो, एक पैसे की सिग्रेट का धुआँ उड़ा कर फूक देते हो। एक पैसा गरीब लाचार को दे दो, मला होगा। भगवान् हमें बहुत कुछ देगा।” आप उसे फटकार देते हैं। क्योंकि उन ने आप की कमाई में कोई योग नहीं दिया फिर कमाई का अंश मागने का अधिकार कत्ता?

अब मैं आप से कहता हूँ तनिक सोचिए आप जब भगवान् के नामने हाथ पसारते हैं, भगवान् कहता है, मेरी कमाई में

तुम्हारा क्या पाग ? इसे कट्टे हो कमा सकते हो या करते हो ?
 का फल तुम्हें मिलता है फिर भीन्स कैसे ? यह निर्लज्ज हा, मांगते
 सजा नहीं आती ? बोझो भगवान यह कहे तो कैसा लगे ? :

एक ओर आप कहते हैं भगवान के दरबार में देर है अन्धेर
 नहीं । जैसा करोगे वैसा पाओगे । आप क्य यह विरवास ही
 आपके हाथ पसारने का अतुलित प्रमाणित करता है । जब काम
 का फल मिलना ही है तो भीन्स कैसे ? या तो आप यह मानिए कि
 भगवान के दरबार में देर तो है ही अन्धेर भी है । क्या पता हम
 काम भी करते रहे और उस का फल हमों भी भगवान भूख आप,
 अतएव अन्धेर राज्य में हाथ पसार कर ही अपनी कमाई मनी
 क्या यह मान लीजिए कि आप अपनी कमाई से अधिक चाहते
 हैं । काम बेका भर करें फल पावें क्या भर । मैं समझता हूँ
 यदि भगवान जिसे चाहे का दे दे वैसी शक्ति रखता भी है तो
 यह ऐसा अन्धा व्यापार नहीं करता होगा ।

मैं आप सोचा करता हूँ कि भगवान के अन्धों के विचारों
 में फिटनी असंगतियाँ हैं विस्तृत अभियमित और ब हिमाल
 मामला बनता है । कहेंगे यह कि भगवान निराश्रय है सशक्तिमान
 है सर्वज्ञ है उसकी आज्ञा बिना पता भी नहीं हिम सक्ता यह
 सब कुछ देखता है । पर जब शक्ति करने बैठेंगे तो हम इच्छा से कि
 भगवान प्रसन्न हो जायेंगे तो मन-इच्छित पक हमें मिल जायेगा ।
 घर में सन्तान नहीं होती करो भगवान् की पूजा । मुख्यमा लगा है
 जीत जम्मे की इच्छा है करा भगवान् का कीर्तन । आर्थिक संकट
 है दोकत बाहिय करो भगवान् की प्रार्थना । भगवान्-सर्वज्ञ है
 तो क्या आप की मायना को नहीं समझता । आप के सामी इच्छा
 को यह पहचानता है तो फिर आप का धर्मिक पदार्थ आपको
 क्यों मिलने बाका है ?

मैं आप से पूछता हूँ । कोई व्यक्ति आप के पास आप आप

की बहुत प्रशंसा करने लगे। कहने लगे—“लाला, जी। आप बड़े दयालु हैं आप दीन दुखियों की बड़ी सहायता करते हैं। आप दूसरों को दुखी देख कर स्वयं दुखी हो जाते हैं। आप बड़े दानवीर हैं। आप बड़े यशस्वी हैं।” अधिक प्रशंसा के ये वाक्य सुन कर आप मोचने लगे—“क्या बात है यह आदमी बड़ी प्रशंसा कर रहा ?” और उभी समय आप को पता चल जाए कि वह आप की प्रशंसा अपने स्वार्थवश कर रहा है आप से एक रुपया चाहता है। तो चाहे आप कितने ही दानवीर, क्यों न हों आप सोचेंगे बड़ा भक्कार आदमी है अपनी गरज पड़ी है तो प्रशंसा के पुल बाधने चला है आप उसे एक पाई न देंगे। फिर भगवान् से क्यों आशा करते हैं कि वह आप के पुस्ताए में आ जाएगा।

एक बार खलीलजिब्रान ने अपने शिष्यों से कहा था—

“तुम यह विश्वास बभी मत करना कि भगवान जो चाहे दे सकता है। जिस राज्य का राज्याधीश स्वेच्छाचारी हो जाता है वह तट हो जाता है। भगवान् सर्वशक्तिमान है तो वह खुशामद का भी भूखा नहीं है और अन्धा व बहरा भी नहीं, विश्व का चक्र किन्हीं नियमों पर चलता है।”

खलीलजिब्रान की बात में कुछ वचन आप को लगता है या नहीं ?

मुझे तो यह बात सोलाहों आना ठीक जचती है। पर आपको ठीक लगती हो तो मैं नहीं समझता कि फिर आप कैसे भगवान् से कुछ मांगने लगते हैं ?

मैं आप के हृदय को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता पर आप को व्यर्थ में परेशान फिरते भी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाहुबल पर अपने परिश्रम पर और अपने शुभ कर्म पर विश्वास करें। कबीर दास की कथा आप ने सुनी होगी। वेणुजी के ग्रन्थों

मेहनत के जीवन की एक कथा आई है। एक बार भगवान् हम से बहुत प्रसन्न हुए और अपने सच्चे स्वभाव का प्रगट कर के हमें ने कहा—“कबीर हम तुम से बहुत प्रसन्न हैं। तुम बड़े सच्चे भक्त हो जो पादों मांग लो।”

सन्त कबीर ने कहा—“महाशय ! मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्रसन्न हैं तो बस मुझे आप का दिया भक्त कुछ मिला गया। भगवान् की जिस पर कृपा हो उसे और क्या चाहिए ?”

सन्त कबीर बहुत ही परीव व्यक्ति थे। सूखी रोटी भी उन्हें सुरिष्क से जमीन वाली थी। भगवान् ने पुनः जोर दे कर कहा—“कबीर मांग से जो कुछ मांगता है। जो मांगे वही मिलेगा।”

बहुत जोर दे कर जब भगवान् ने कहा तो कबीर ने सोचा भगवान् कुछ देना ही चाहते हैं तो उन्हें प्रसन्न क्यों करते हो, कुछ मांग ही लो।

जानते हो हम ने क्या मांगा ? बस मेहनत नहीं मांगा बस मेहनत नहीं मांगा और मैं उस ने बहुत कुछ मांगे। बस मेहनत जोड़ कर कहा—“महाशय ! देना है तो सारी दुनिया की परीवी मुझे दे दो।”

भगवान् उस की इस मांग को सुन कर आश्चर्य चकित रह जाते हैं।

बहु सन्त कबीर जो भगवान् को क्यों मांगते थे, भूखे नंगे रहने के पश्चात् भी भक्त धाम्य नहीं मांगते। मांगते हैं तो विचित्रता। और आप क्या मांगते हैं ? आप मांगते हैं ऐसा व्यापार में काम सन्तान पद, सुखरमे में जीव। बीच भगवान् स मांगते हैं जो आप को मिला है। और अपनी मांगते पूरी कराने के लिए आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं। जोड़ सीधे बजा बजा कर भगवान् की प्रार्थना करते हैं। परन्तु स्वार्थ का दिया बाल भी पुरुष नहीं कमाता। आप का भी चाहे

मे भगवान का पूजन कीजिए याहें न कीजिए । भगवान आप के पूजन का भूया नहीं है ।

मेरी समझ में नहीं आता कि जंग भगवान को घूम देने का प्रयत्न क्यों करते हैं । भगवान किसी सेम सेम टैक्स ऑफिस का क्लर्क नहीं है, जो घूम से मान जाए । यदि आप भगवान को क्यों भी मानें तो भी यह गुंठों प्रार्थना से प्रयत्न हो पार आप भी माला माल नहीं कर देगा, क्योंकि यह आप ही नीयत जानता है । उसके आनन्द की भक्ति पर एक दृष्टांत याद आ गया । देखिए यह है आज के भर्त्स की दृष्टा ।

एक व्यक्ति अपने पुत्र को प्रतिदिन शिक्षा देता था कि घेंटे ? भगवान् का भजन किया करो । उस के पुत्र की समझ में यह बात कदापि न आई कि भजन क्यों करे ? उस ने एक दिन पूछ ही तो लिया—“पिता जी । रोज न एक ही घात रटते हो भगवान् का भजन किया करो, भगवान् का भजन किया करो । यह अपना लगता क्या है ? भैम की सेवा करता हूँ तो यह दूध देती है । घेंलों को खिलाता पिलाता हूँ तो वे खेत जोतते हैं, भगवान् दूध देगा या हल जोतेंगा ?”

पिता ने घेंटे को समझाते हुए कहा—“सूर्य । भगवान् सबका स्वामी है, उस ने हमें पैदा किया, हमें इतना बड़ा किया और खाने पीने को भी तो वही देता है । जो भगवान् का भजन करते हैं उन्हें भगवान् सब कुछ देता है ।”

पुत्र ने कहा—“पिता जी । भैम को घास में खिलाता हूँ, भैम उस के बटले दूध देती है । मैं हल जोतता हूँ तो अच्छे पैदा होता है । मैंने ऐसे तो किसी आदमी को देखा नहीं जो बिना कमाए ही हमारे घर कुछ डाल जाता हो ।”

पिता बेचारा अनपढ़ आदमी था, पुत्र के प्रश्न को सुन कर बड़ा चिन्तित हुआ । सोचने लगा इस सूर्य को कैसे समझाऊँ ?

आखिर इसे एक तराहीब मूर्खी ठसने पड़ा— 'अरे तू इतना बड़ा ए गया क्या बिबाह नहीं करामा ? बिबाह कराना है तो कर भगवान् का मन्त्रम ।"

अब तो पुत्र की समझ में बात आगई वह रोज मन्दिर जात और परटो पूजा पाठ करके कहता— "भगवान् मुझे तो सुपन्न पत्नी चाहिए । बस अपनी से मेरा बिबाह करा दो ।"

कितने ही दिन तक वह पूजा करता रहा, पर बिबाह तो कभी की बात कोई कस बेकान तक नहीं आया सगाई तक न हुई । आखिर एक दिन तंग आकर उस न सोच किया कि आज हिसाब साफ़ ही करना है । मामला इधर या उधर । वह दरवाजे से कर मन्दिर पहुँचा और साठी धान कर बोला— "जो भगवान् सीधी सीधी बात करो । जिसकी बेर तुम्हारी पूजा करता हूँ उसनी बेर कोई लेव जोतवा तो इतम दिनों में एक कसब आ जाती । और तुम हो कि बैठे रहते हो सुत की तरह । मैं कहता हूँ मुझे एक अच्छी सी पत्नी बे दो पर तुम ठा ठुकरते ही नहीं । बात पूरबी बनगी आज तो तुम नहीं या मैं नहीं । पत्नी बेनी है तो आज हो ।"

दरवाजा बंद कर वह मन्दिर के दरवाजे पर बैठ गया और अन्तिम चेतावनी दी कि एक बरटे में मुझे पत्नी दरवाजे में भिजवानी चाहिए, वरना हाथ में मेरे की बरखा है ।

बहुत बेर तक मसीका करता रहा । बड़े पीर से मूर्ति की ओर देखता रहा । मूर्ति पर बड़े कीक बत्तारों के मोह में एक बुझिया आई और कबो ही वह चढ़ावा का कर बाहर को निकली लड़के ने उसे दबोच लिया वह समझ कि भगवान् न पत्नी भेजी है । कहा हो कर बोला— "बाह भगवान् बाह हो गध का आदमी और बीबी एक इज्ज की ।"

मन्दिर का पुजारी वह दस बोला— "अरे और क्या आठ हाथ की सगा । मसाब तो चढ़ाया है तोला मर । तोले भर मसाब

में छटाक भर की तो मिल गई और क्या मन भर की लेगा ?”

यह है भगवान् के भक्तों का हाल और पुजारियों की भावना। ऐसे भक्तों पर भगवान् प्रसन्न होगा ? भगवान् तो भगवान् कोई समझदार व्यक्ति भी अपने ऐसे प्रशंसकों को पसन्द नहीं करेगा।

महात्मा गांधी भी भगवान् के भक्त थे, उन्होंने ने बार बार कहा है—

“हे राम ! मुझे शक्ति दो कि मैं सत्य और अहिंसा से कभी विचलित न होऊँ।”

उन्होंने ने कभी भगवान् से पद नहीं मागा दौलत नहीं मांगी। उन्होंने ने मागा तो आत्मवल ताकि वह अपने धर्म पर अडिग रह सकें।

कुछ लोग प्रतिदिन मन्दिर जाते हैं। माला फेरते हैं। पर उन का हाथ होता है माला के दानों पर और मस्तिष्क या मन होता है रोजगार में दुकान पर अथवा घर में। क्या भला होगा ऐसे पुजारियों का ? एक बात प्राय मेरे मन में उठा करती है। लोग भगवान् से कुछ न कुछ मागते हैं। पर भलेमानसों को मागना भी नहीं आता। मांगने चलेंगे तो क्या मांगेंगे ? लक्ष्मी। भगवान् विष्णु की पूजा करेंगे और मांगेंगे लक्ष्मी। मैं पूछता हूँ आप लोगों ने कभी अपनी डम नादानी पर विचार किया है ? आप जानते होंगे लक्ष्मी भगवान् विष्णु की पत्नी है। आप किसी से उसकी पत्नी मांगें, तो बोलिये आप को क्या वह अपनी पत्नी दे देगा ? नहीं, कदापि नहीं देगा। यह तो एक साधारण भी बात है। कोई व्यक्ति आप की बहुत सेवा करे, इतनी कि आप उससे बहुत प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न हो कर कहें कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। अब बोलो क्या चाहते हो ? जो मांगोने हम वही देंगे। और वह व्यक्ति यह देख कि स्वामी तो बहुत प्रसन्न हैं ही, उनसे नास्त्यिन् ही क्यों न मांग लो उसके मुख से उन की मांग सुनते ही

भाग बद्धा हा आवेंगे आप और यह पाड़े आप का प्रिय ।
 प्रिय मेरे क्यो न हो आप हमकी निरालता का दरद देने क हि
 आसुर हा उठगे । क्या हम में किसी को स-देह हो सज्जा है । य
 यह तो अज्ञान्य सत्य है । फिर आप बताईये भगवान् की कर्मणि
 करमी आप को मिले ता कैसे ॥

दीपावली का त्योहार अतिवर्ष मनाया जाता है । आप स
 भाग जानते ही हैं कि इस दिन दुःखम और मयन में करमी का
 पूजन होता है । स्थान २ पर छिपा दिया जाता है "करमी की स
 सहाय और "गुम लाम" । लोग अपनी कर्मों की ओर
 दीपावली का गुम सम्प्रेषण अपना कर मित्रवात हैं । किसी क
 पर छिपा हाता है—

चोरी के हो दिन हमारे
 मोन की हा रात
 सब बज कर के पर में आप
 करमी की बारात

जहाँ तक मेरा विचार है, अितने बार शोर से करमी की
 पूजा होती है जन्मे ठाठ बाठ से क्वाचित ही किसी और की
 पूजा हावी हो । करमी की की मूर्ति विजारी बड़ी लाते आमृष्य
 आदि सभी तो कम दिन पूजते हैं । मैं पूजता हूं पर की करमी पत्नी
 को तो आप समझते हैं पैर की मूर्ती । नारी कोवि को अनादर
 की दृष्टि से देखते हैं और दूसरी ओर भगवान् की पत्नी की इतनी
 पूजा । पुन्य हो कर नारी की वासवा के आप मूख बमते हैं ।
 आप सोचिए नारी मूर्ति की इतनी पूजा और फिर उसे "करमी
 क छिप आप क्या कुछ नहीं करते । आप बटे से कहेगा "माई से
 माई कहेगा । साम बह से मगहेगी बेईबाप का निरादर करेगा ।
 एक एक ऐसे के लिए बेईमानी चोरी, कपट बल और सूठ का
 प्रयोग किया जाता है । करमी की इतनी दोस्ती ॥

लाला जी दुकान पर बैठे हैं, एक ग्राहक आ जाता है, पूछता है मिर्च क्या भाव दी है ? लाला जी कहते हैं आप को चार छटाक के भाव से मिल जायेंगी। जैसे कि लाला जी तरस खाकर उसे कुछ अधिक मिर्च दे रहे हों। ग्राहक कहता है, लाला जी दूसरी दुकानों पर तो सवा चार छटाक के भाव से मिल रही हैं। अब लाला जी खट से भगवान् का सहारा लेंगे। कहेंगे—“भगवान् कसम सवा चार छटाक की तो हमारी खरीद है। फिर लाने का खर्चा, सेल्स टैक्स, चुन्नी यह भी तो देना ही पड़ता है।

मतलब यह कि एक २ पैसे के लिए भगवान् की भूठी कसम खाने से नहीं चूकते। लक्ष्मी के लिए भगवान् की सौगंध खाते हैं अर्थात् भगवान् की पत्नी भगवान् से अधिक आदर पाती है।

एक बात मैं आप से कहता हूँ, मान लीजिए गुरु शिष्यों के व्यवहार में बहुत प्रसन्न हो जाये और वह शिष्यों से कहे—“मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। वोलो कौन सी वस्तु तुम पुरस्कार स्वरूप लेना पसन्द करोगे ?”

शिष्य बहुत सोच समझ कर कहें—“गुरुदेव हमें ताश दे दीजिए।” क्या गुरु उन की इस माग को स्वीकार करेगा ? कभी नहीं। वह जानता है कि ताश ले कर छात्र लिखना पढ़ना भूल खेल में लग जायेंगे। वह चाहे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, ऐसी वस्तु कदापि न देगा जो शिष्यों को विगाड़े।

धन के बारे में भी धर्म गुरुओं का यही कथन है कि वह मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देता है। महा पुरुष कहते हैं कि लक्ष्मी घर में हो और आदमी उस की आसक्ति में भगवान् तथा जगत सभी को न भूल जाये, यह सम्भव होते हुए भी दुर्लभ है। कहा है—

“अहो धनमदान्धस्तु पश्यन्नपि न पश्यति”

‘अहो! धन के मद से अन्धा व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखता।’ किन्तु आप उसी वस्तु को मागते हैं जो मनुष्य की आँखें

रहते हुए भी अन्धा बना देती है। आप ही सीखिए कि आप भगवान् से कश्मी मांगते हैं वो क्या अपने ही लिए माया-बान मही मांगते ? जाकि आपको संसार के मोह में अन्धा बना देती है।

ऐसी लोदबलक बात है कि आप अविनाशी प्रभु से माया-बान बलुरे मांगते हैं। पन दोस्त तो आप ही क्या समझ हो जायेगी, इन का क्या टिप्पणा फिर अविनाशी से नारायण बलु मांगना कहा की बुद्धिमत्ता है। भगवान् भी टामता है कि भक्त नारायण बलु मांगता है मित्र आपसी तो बीरा काएगा वह जीवन बिपरी में ही व्यतीत कर देगा। अब आप मांगते हैं और आप की मांग पूरी नहीं होनी। वह है आप की मार्चना का कोई परिणाम न मित्र पाने का रहस्य।

“बुद्धि में होनों गप माया मिथी न राम”

मुझे उन लोगो की बुद्धि पर तरस आता है जो कश्मी की पूजा कर के उस से बर मांगते हैं— “हे कश्मी ! हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करो।” अर्थात् हमें अपना दास बना लो। कभी संसार में ऐसी भी मार्चना है ? लोग तो दासता से मुक्ति पाने के लिए आत्महीन करते हैं, शताधिक्यो तक संकल्प करते हैं, बलिदान देते हैं और मुक्ति के लिए, लक्ष्मणता के लिए सर्वस्व त्याग कर देने को तैयार रहते हैं और आप हैं कि दासता का बरदान मांगते हैं। बन्ध है आपकी बुद्धि।

किताब अपने खेत में बीज बोसता है किस इच्छा से ? फसल की कामना से। गेहूँ बोता है, गेहूँ की इच्छा से। परन्तु जब गेहूँ की फसल आती है तो गेहूँ के साथ साथ मूसा भी मित्र जाता है। इसे मूसा फोफर में मित्र गया। पर आप हैं कि मांगते हैं मूसा गेहूँ नहीं। यदि आप गेहूँ की इच्छा करें तो मूसा बस के साथ ही प्राप्त हो जायेगा। आप भगवान् को मर्नि तो एक बात भी है, कश्मी स्वयंसेवक उस के पीछे नहीं जायेगी।

करोड़-पति का चेटा यदि रोटी मांगने निकले तो लोग क्या कहेंगे ? उम की गिह्नी उड़ायेंगे, ताने मारेगे। इस लिए कोई करोड़-पति का पुत्र आप ने ऐसा करते न देखा होगा और यदि ऐसा कभी हुआ भी हो तो लोग उम पुत्र को पागल कहते होंगे। आप भगवान के पुत्र हैं। आप भगवान को कहने तो हैं—

“त्वमेव माताच पिता त्वमेव”

“तुम ही मा हो और तुम ही पिता हो।”

‘हे परम पिता परमात्मा’ का उच्चारण कौन नहीं करता। और उसे सर्वशक्तिमान, जगत का स्वामी कहते हैं। फिर आप धनी महान् शक्ति की मन्तान हो कर रोटी, रोजगार, धन जैसी नाशवान वस्तुएं उम से मांगते हैं। वास्तव में वह आप को शोभा नहीं देता।

मैं आप से कहता हूँ कि मांगने पर ही आपने कमर बांध ली है, तो सोच समझ कर मागो। भगवान से भगवान् को मागो। सच्चिदानन्द से सच्चिदानन्द को मागो। विश्वास रखो सच्चिदानन्द की प्राप्ति के बाद आप को इन नाशवान वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

चीनी महात्मा कन्फुशियस की यह बात याद रखिये—

“भगवान और हमारे बीच एक बहुत ही बारीक परदा है, पर वह बड़ी भरी दीवार भी है। उसे हम सासारिक वस्तुओं के प्रति मोह कहते हैं। मोह के परदे से बाहर निकल आओ, ईश्वर तुम्हें मिल जायेगा।”

धर्म पर दया कीजिए

मन रा उठा

आज की अपनी बात सुनाने से पहले मैं आपको यूरोप के अतीत में ले चलता हूँ इन शब्दों पर ध्यान कीजिए—

“धर्म के ठेकेदारों ! धर्म तुम से धाम की अमान चाहता है। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे मुँह से धर्मोपदेश नहीं अंगारे बरस रहे हैं जिस में स्वयं तुम्हारा धर्म मग्न हो रहा है। वह मग्न मूर्खों कि जिस की हत्या करने पर तुम हो वह धर्म सारी मानवता का प्राण है।

तकवार के द्वारा धर्म प्रसार और धर्म के प्रति प्रकृत धारणाएँ धर्म मठ महापुरुषों के प्रति घृणा और धर्म के नाम पर अविशेषपूर्ण क्रूर वह ये यूरोप में कैसे ईसाई धर्मावलम्बियों के दोष, जिन्हें देख कर एक नार्मिक पुरुष का मन रो उठा और उसने ऊपरोक्त चेतावनी दी। वह चेतावनी थी उन लोगों को जो अपने आपको ईसाई मत (Christianity) का धर्म शुद्ध अथवा धर्मवीर समझते थे। परन्तु महात्माजी ने उन के दोषों को सूत्रबद्ध कर, उस के

परिणाम की ओर निर्भीकता पूर्वक इजारा पर दिया । क्योंकि वह जानता था कि—

“धर्म एव दत्तो दन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः” — मनुस्मृति
जो धर्म को रचा करता है, धर्म उस की रक्षा करता है और जो धर्म का नाश करता है, धर्म उनको नष्ट कर देता है । इसी लिए तो कहा है—

धर्म के लिए जो लियेगा भरेगा । धर्म भी उनकी तरफ़ से होगा ।

मेहंगी कृपा

इस प्रकार की एक नहीं अनेक चेतावनियाँ तत्त्व ज्ञानी महा-पुरुष उन मिरफिरों को देते रहे हैं जो धर्म को विकृत करके मानव समाज को पथ-भ्रष्ट करने का जाने अथवा अनजाने में प्रयत्न करते रहते हैं । परन्तु धर्म की जान बख्शी उन मित्र रूपी शत्रुओं से नहीं हुई वे धर्म को अपनी कृपा से रक्षित नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वास्तव में उन का रास्ता ही ठीक है ।

विवेक ही धर्म है

धर्म क्या है, इस की व्याख्या शास्त्रों में कई प्रकार से की गई है ।

बताया गया है कि मनुष्य जिसे धारण करता है अथवा जो मनुष्य को धारण करता है वही धर्म है । इस से आगे बढ़िये तो भगवान् महावीर कहते हैं—

“विवेगे धम्मिये”

विवेक ही धर्म है । शास्त्रों के कोप में हृदिये, आप पायेंगे कर्तव्य ही धर्म है अथवा जो जिस वस्तु का स्वभाव होता है वही उस का धर्म होता है । भगवान् महावीर कहते हैं—

वस्तुस्वभावोन्मूलो

अथात् वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। अग्नि का धर्म जलना जलाना हुआ। वह उस का कर्तव्य भी है। पानी का स्वभाव शीतल है और वह उस का धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म सही है जो वस्तु का स्वभाव है। आत्मा पापों के आवरण में कुछ गुण निर्योग्य भक्त ही करता वह वस्तु का स्वभाव सही है। वास्तव महावीर आत्मा के स्वभाव को प्रगट करते हुए कहते हैं कि—

सत्-चित्-आनन्द तीन गुण हैं आत्मा के। सत् और चित् दो गुण सदैव विद्यमान हैं वही प्रकार जैसे दिन में सूर्य आकाश पर होता ही है। मेघ जलकों के आवरण से भरे ही वह कभी दिखाई न दे। परन्तु मेघाच्छादित नम की ओर देख कर वह तो भई कह दिया जा सकता कि सूर्य है ही नहीं। इसी प्रकार आत्मा है वस्तु के गुण विद्यमान हैं।

सत् मी, चित् मी और आनन्द मी

आत्मा सत् है क्योंकि वह अनादि तथा अनन्त है। और सत् शाश्वत होता है विकास तक रहता है, इसी लिए आत्मा के सत् होने में संशय का कोई प्रस नहीं। इसी प्रकार आत्मा के चैतन्य में किसी को कोई शक नहीं है। आनन्द को भर्तृ के पापों के संश्लिष्ट कर्मों के आवरण ने भरे ही रोक दिया हो पर वही ही कर्मों का क्षय होगा आत्मा कर्मों के बाधन से मुक्त होगी वह पवित्र आत्मा को आनन्द बहिष्क सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार आत्मा सच्चिदानन्द है स्वभाव से। पर जब आत्मा परमात्म में रमण करती है तो सत् और चित् होते हुए भी आत्मा का स्वामाधिक आनन्द प्राप्त नहीं है। अपने सभी स्वामाधिक गुणों को जीवित रखना और वस्तु के अनुरूप काम करने वाला आत्मा

का कर्तव्य है, अतएव वही उस का धर्म भी है।

धर्म के सम्बन्ध में कणाद कहते हैं—

यतोऽभ्युदय निश्रेयस् सिद्धि सधर्म

जिस के आचरण से अभ्युदय और निश्रेयस् की सिद्धि होती है वह धर्म है। यहा निश्रेयस् माध्य है और अभ्युदय साधन है। अभ्युदय का अर्थ है जीवन निर्वाह का साधन जिसे हम अर्थ काम के रूप में देखते हैं और निश्रेयस् का अर्थ है मोक्ष। हम से यह निष्कर्ष निकलता है कि धर्म के आचरण से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है।

आत्मा का संघर्ष

भगवान् महावीर कहते हैं आत्मा जब पर-भाव में रमए करना छोड़ स्व-भाव को प्राप्त हो जायेगा तब वह सच्चिदानन्द स्वरूप बन कर मुक्त होगा। जन्म-मरण के दुखदायी बन्धन टूट जायेंगे और आत्मा का महान्-लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। अतएव बन्धन मुक्त होने के लिए उन समस्त शक्तियों से संघर्ष क्यों न किया जाये जो पैरों की वेड़िया बन कर आत्मा को उस के स्वभाव में नहीं जाने देती। जब मनुष्य को अपने बन्धनों से मोह हो जाता है, उसकी स्वतन्त्रता की सम्भावनाएं दूर जा पड़ती हैं। परतन्त्रता के लिए स्वतन्त्रता की प्राप्ति उस का कर्तव्य है, क्योंकि वह स्वभाव से स्वतन्त्रताप्रिय है। अतः स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना, प्रयत्न करना और उस के लिए आवश्यक शुभ कर्म करना उसका धर्म है। फिर कौन है जो धर्म विमुखता को कल्याण का पथ कहने की मूर्खता करेगा।

विनोबा जी व्यक्ति के इस स्व-धर्म के सम्बन्ध में कहते हैं—

“सच तो यह है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्व-धर्म भी जन्मता है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है। क्योंकि वह हमारे

जन्म का हेतु है। हमारा जन्म इसी पूर्ति के लिए हुआ है। इस जगत् में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। स्वधर्म को ठाकते जाना मानो स्व को ही ठाकते उसी आत्मपाठकता है। गीता के एक स्थल पर योगधर भी कृष्णजन की ने अमुम को सम्पादित करते हुए क्या ही सुन्दर उपदेश दिया है— स्वधर्मे निबन्धन्य परधर्मो भयावहः। अर्थात् परधर्म में जाने व अपन धर्म में मर जाना ही भय है।

धर्म का धारण

धर्म जन्म का हेतु है अर्थात् हमारा जन्म ही धर्म के लिए हुआ है। आत्मा के अन्तिम लक्ष्य तक जाँने वाला है धर्म, अर्थात् स्वकर्तव्य। लक्ष्य तक जाने के लिए एक मार्ग है उस पर निर्विघ्न चलते रहने के लिए कुछ नियम हैं कुछ सिद्धान्त हैं। उन्हें भी धर्म कहते हैं। जीव ज्ञानिन्धों ने बहुत ज्ञान कीन अनुसंधान और परीक्षण (Experiments) करने के उपरान्त ऐसे सिद्धान्त निरूपित कर दिये जिन उपाय निश्चित ही आत्मा को परमात्म से दूर कर स्वभाव की ओर लाने हैं। जैसे सदा सत्य बोली जा मुन्द, मयन किए प्रतिकूल प्रणीत हो वह तुम हमारे के साथ भी मत करा। वर में बेर की दुष्टि होती है किसी से बेर मत करो। मसी जीव सुख चाहते हैं किसी को दुःख मत पहुँचाओ। सब सम्पत्ति सब प्राप्तिमान है इन में किसी न हो। योग सिद्धांत में लिखा हो कर मनुष्य जीवन का धर्म्य मत जाने वा इत्यादि। अतएव इन सब को मँसह कर के धर्म धंधा की रचना की गई। उन्हें प्रामाणिक (Practical) में जाने के लिए कुछ कार्यक्रम बलिष्ठ जीवन नियोजन (Planning of the life) तैयार किया। इस में नियोजन के आधीन ही कुछ रीतिरिवाज भी। यह है कुछ राज्यों में धर्म का एक चित्र।

धर्म की उपयोगिता पर विचार करने के उपरान्त ही किसी विद्वान ने कहा है ।

'Knowledge without religion is death'

“धर्म रहित ज्ञान मृत्यु है ।” इस से भी आगे बढ़ें तो यह कहा जा सकता है—

'No knowledge without religion'

“ज्ञान, बिना धर्म के कुछ नहीं है ।”

धर्म का जीवन ही जिन्दगी है बिना धर्म के बेकार जीवन ।
मनुष्य जीवन है अमूल्य वस्तु न मिलता बारम्बार जीवन ॥
जो धर्म बच जाये जान देकर बला से जाये सौ बार जीवन ।
पै एक जीवन तो चीज क्या है निसार इसपर हजार जीवन ॥

लक्ष्य एक पथ अनेक

धर्म की इस महती उपयोगिता को देख सारे मानव समाज ने उसे अंगीकार किया और फिर इस क्षेत्र में प्रतियोगिता भी हुई । सवाल यह था कि वह कौन से साधन हैं जो आत्मा को सच्चिदानन्द के रूप में परिणत कर सकें । दार्शनिकों ने कुछ भिन्न मत प्रगट किए । किसी ने महान उपायों का निरूपण किया, किसी ने सरल उपायों का दिग्दर्शन कराया ।

कोई पूछे पटियाला से दिल्ली के जाने का कौन सा अच्छा रास्ता है ? जिन्हें रेल यात्रा पसन्द है, वे कह सकते हैं, अमृतसर वाली लाइन से जाइये, उन्हीं में से कोई कहेगा महारनपुर मेरठ वाली लाइन से जाइये । जिन्हें बस की यात्रा पसन्द है वह बस से जाने की राय दे सकते हैं और कोई वायुयान के सफर को भला बतला सकता है । उद्देश्य सभी का यह बताना होगा कि सुविधापूर्वक दिल्ली कैसे पहुँचे ? पर विचार भिन्न हो सकते हैं । इसी प्रकार 'मुक्ति' की भी कितनी ही राहें बताई गई हैं । मानव समाज उन्हें राहों पर

बलता २ मरु-महान्तरो सम्प्रदायों में बट गया और फिर तीन पाँच गा यह मानना कि वह अगर जिस पर वह आ रहा है सम्पूर्ण है असुबधितनक है बलमी हुई है अपना सीधी मस्तिष्क पर नहीं पहुँचती ।

जब साधन से मोह हो तो

इस पर यह है, मस्तिष्क नहीं । पर पर की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मछ से भी तो लोगों को मोह हो जाता है । जीवन बलाने के लिए रोटी चाहिये रोटी माधन है साधन नहीं पर लोग साधन के लिए पागल हो जाते हैं साधन तक को काट मार देते हैं । इसी मिथ्यात्व के कारण लोग भटक गए और राहों की प्रतियोगिता बल पड़ी बल पड़ी । कष्ट नेत्रों से ओझल हो गया । लोग कहने लगे अपने साधनों की हलमत्ता के लिए । मानव समाज में पंच और सम्प्रदायधर्म रूप और वे बुद्धि के लिए धम्म बल गए, इन धम्मनों में चरीवे बनाए और उन चरीवों में मोह ने आँखों पर पड़ी बाँध दी । इन चरीवों में अपने गलत इम्सानों को परस्पर कहा दिया और इस प्रकार एक ही तत्व के धात्री अपने तद्वय का मुख कर आपस में गुन्धन गुल्था हो गए । तत्व जब आँखों से ओझल हो जाता है तो विवेक मात्र धोई देता है । पक्षपात जब बलाने देता है तो धाम गुम हो जाता है ।

प्रतियोगिता या मुकाबले वाली जब होने लगती है तो प्रत्येक अपनी नीति को अपने पक्ष का सर्वोत्तम बनाने लगता है और फिर अपने पक्ष की भुलें दिखाई नहीं देती । कहत है अपनी नीति का शक्तीर किसी को दिखाई नहीं देता । अपने पक्ष के गुणों को भी गुण सिद्ध करने के लिए पुच्छिया एवं उन्हें काँचे जाने लगत है और इस प्रकार अपने मुँह दिखाई मिट जाने की रीति पद जाती है बाँध की मर पकने पड़ने लगते हैं । पर के जिस कोने की

सफाई न की जाए, न सफाई की ओर ध्यान दिया जाए, वहाँ कीड़े मकोड़े, साँप, बिच्छु आदि अपना जाल डाल लेते हैं। यही हाल दुआ है धार्मिक क्षेत्र का। मत मतान्तरों के बीच चलने वाले वाद विवाद के कारण किसी ने अपने दोषों पर विचार नहीं किया और आज कोई भी मस्यदाय लीजिए, किसी भी धर्म पर विचार कीजिए। मूल सिद्धान्तों की ओर उनके अनुयायियों का ध्यान ही नहीं जाता। रूढ़ियों ने जकड़ रक्खा है और दोषों ने डेरा डाल लिया है।

जब लक्ष्य की ओर से नजर हट जाती है तो काम कितना ही आसान क्यों न हो अधूरा रह जाता है। और 'शैतान' जिसे कुछ लोगों ने अज्ञान तथा मिथ्यात्व का प्रतीक माना है, प्रत्येक शुभ कार्य में हस्तक्षेप कर उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करता रहता है। इसी को लेकर जेम्स केलर ने 'शैतान की करतूत' के नाम से एक लघु कथा लिखी है।

शैतान की करतूत

लीजिए मैं "शैतान की करतूत" सुनाता हूँ। नर नारियों ने मिलकर महल बनाना आरम्भ किया। सहर्ष सभी श्रम करने लगे। महल बनने लगा। निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। अपने ढंग का अनूठा महल बन रहा था। नर नारी अपने प्रयत्नों की सफलता पर हर्ष विभोर थे और कड़ी मेहनत करने लगे।

ससार में अद्वितीय वैभवशाली प्रासाद के बनने पर शैतान में न रहा गया। वह आकाश से भूमि पर आया, भले मानुस का रूप धारण कर।

आते ही उसने निर्माण कार्य की प्रशंसा आरम्भ कर दी। अभी तक उन्हें यह ज्ञात न था कि वे एक अद्वितीय प्रासाद बना पा रहे हैं। शैतान के मुख से अपनी निर्माणकला और श्रम साधना

की भूरि भूरि प्रशंसा सुन कर सर नारियों को हर्ष ता हुआ ही अपने पर गर्व भी होने लगा। हमारे दिन में प्रत्येक व्यक्ति न महल के अतिरिक्त अपने ज्ञान का कारण अपना परिश्रम बताना आरम्भ कर दिया। प्रत्येक का अपना परिश्रम सर्वोत्तम एवं अनुकरणीय लगने लगा और प्रत्येक अपनी प्रशंसा करने में मुर गया। आरंभ के आपस में झगड़ने लगे। बाद विवाद का रूप धारण कर गया। महल का काम छूट गया लोग झगड़ने लगे। शैतान अपनी विजय पर गर्व करता हुआ अपने स्थान को खो गया।

विकार सर चढ़ गया

यह दृष्टांत क्या दर्शाता है ? यही न कि लक्ष्य से नजर बर्ती और काम गया। यह होता बुरा आया है। वर्म के साथ भी बड़ी हुआ। लोग अपनी रूढ़ि पर गर्व करने लगे उसे उत्तम सिद्ध करने के काम में जुट गए और सम्प्रदाय मत-मतान्तर एवं धार्मिक साम्यताएं परस्पर बाधविबाध एवं संघर्ष का मूल बन कर रह गईं। वर्म करता छठा। मानव का मन मस्तिष्क एवं आत्मा ज्ञान विकृत हो गया। क्या आज विकार सारे समाज के सिर पर चढ़ कर नहीं चोख रहा।

नकल सम्प्रदाय

मूल में किसी की ग्राह्य कह गई। जब मूल मरकर मूर्तता में बदल गई। लोग उसे मूर्त कहे यह मला यह बस सृष्टा। टुक से एक तरकीब निकाली। कबल से शैतान बोला—“ओह मुझे मगबाध सीक रहा है।

“मैं मगबाध का बैल सकता हूँ, मैं मगबाध के धर्मन कर रहा हूँ। शिक्षा र कर करने बैलने और सुनने वालों का हेरत

म डाल दिया ।

भगवान् के दर्शनो के प्यासे एक अविवेकी व्यक्ति ने सोचा "नाक कटाने से ही भगवान् मिलना है, यह तो बड़ा भस्ता नुस्खा है। कौन तपस्या करता २ जान जोखों में डाले चलो थोड़ी सी नाक ही तो जानी है । न सही इतनी नाक ।"

उस ने भी अपनी नाक कटा ली । पर भगवान् नहीं दीखे वह पहले नकटे से बोला—"भाई गुमे तो भगवान् कहीं दीखते नहीं । नाक कटा कर भी देख लिया ।"

पहला नकटा बोला—"पगले । नाक गई तो गई, अब जग दसाई क्यों करते हो । तुम भी कहो भगवान् दीखते है, कुछ कुटम्ब बड़ेगा ।"

वात समझ में आ गई और अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए वह भी भगवान् के दर्शनो की ढींग हाकने लगा । अब एक छोड़ दो नकटे हो गए । फिर क्या था जिम अविवेकी ने सुना वही नाक कटाने लगा । पहले नकटे गए नकटे के कान में वही मन्त्र फूट्टे देते । कहते हैं इस प्रकार नकटों का सम्प्रदाय बढ़ने लगा । पता नहीं वात राजा तंक न पहुचती और राजा भी नाक कटाने को उद्यत न होता और चतुर प्रधान मन्त्री पहले स्वयं नाक कटाने का परीक्षण करने की हठ न करता तो कौन जाने नकटों का सम्प्रदाय ही स्थापित हो जाता ।

यह है अज्ञानी मानव समाज का चित्र । धर्म और भगवान् के नाम पर, मोक्ष और स्वर्ग के लोभ में अन्धविश्वास और मूर्खताओं ने फन फैलाए और कितनी ही कुरीतियो ने समाज में आसन जमा लिया ।

गंगा के पानी में गन्दे नाले का पानी मिला देने से जैसे दुर्गन्ध युक्त एवं हानिप्रद जल बन जाता है ऐसे ही धर्म की वारा में मिथ्यात्व का गन्दा नाला आ मिलता है तो ऐसी मान्यताएँ

वन जाली हैं आ कल्याण मार्ग पर न जा कर गर्त में न जाती हैं।

रोस्कीयर (बर्म) का महान साहित्यिक कृत्य है—

Religion without morality is a tree without fruit.

'जिस धर्म में नैतिकता नहीं वह बिना फल वाले वृक्ष के समान है।

अनैतिकता का स्वरूप

और आज धर्म के नाम पर अनैतिकता का निर्दुष्ट शासन है। धर्म के नाम पर क्या नहीं होता ? झूठ परब बुरा, बुराचार और अनैतिक व्यवहार कीन सा ऐसा वाप है, जिस धर्म का आश्रय प्राप्त नहीं है ? धर्म के नाम पर आज भी कब्रिस्तान में बसा बिजसित हो रही है पशुबली होती है। आज भी मन्दिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा के सामने पशुओं के शरीर काटे जाते हैं। दक्षिणी भारत में आज भी कुछ मन्दिरों में दूध-वास्तिर्वा रहती है। मूर्तियों के साथ कल्याण का विवाह करके व्यवहार का प्रोत्साहन आज भी भिन्नता है।

मन्दिरों के पास जागीरें हैं, द्वायमकोर कोचीन की ओर मन्दिरों में बालों रुपये की सम्पत्ति है और अनेक स्वामी हैं वे लोग जो मन्दिर पर अधिकार जमाए हुए हैं। गंगा के तट पर लोगों का पितरों व पिण्ड के नाम पर दूर किया जाता है। ऐसे सम्प्रदाय अभी तक मौजूद हैं, जिन के शास्त्र तक अनुष्ठी को देसी शिक्षा देते हैं कि गुरु स्वामी है, अपनी पत्नी से दू कर सारी सम्पत्ति तक का गुरु का भोग जगवाए बिना मठ भोग।

धर्म के नाम पर मक्कार छुटेरे लोगों को दबते फिरते हैं। तीर्थस्थानों पर भाली नारियों को अपने पशु के पंखाने वाले भक्त मौजूद हैं। भोग गाथा सुनकर शराब आदि का सेवन तथा कथित धर्म रखक देवी देवताओं की आज भी ठाठ करते हैं। र मसीहा के नाम पर बहनों का अपहरण करने के छरप हमारे

समाज में आज भी मिलेंगे। मौलवी साहब की दाढ़ी का बाल तवाज के लिए, पाने के लिए उत्तम नारियों के साथ कितनी ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

कलकत्ते में एक बार एक ऐसे मन्दिर का पता चला जहाँ के पुजारी आभूषणों से लड़ी स्त्रियों को भूल-भुलैया में फंसा कर गुप्त स्थानों पर पहुँचा देते थे और वहाँ उन की हत्या कर दी जाती थी। कर्त्रों की पूजा, कुश्रों का विवाह और पीपल पर सूत लपेटना, आदि ऐसे रिवाज हैं, जो धर्म के नाम पर होते हैं।

लकीर के फकीर बने लोग धर्म को कलकित करने पर तुले हुए हैं। अन्धविश्वास और रूढ़ियाँ धर्म की प्रतिष्ठा को समाप्त करने के कार्य को बड़ी खूबी से अंजाम दे रही हैं। धर्म के ठेकेदार जानबूझ कर अथवा अनजाने में उन सब कामों का अनुमोदन करते हैं जिन का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं। ऐसी दशा में मूर्खतापूर्ण कार्यों को देख कर और धर्म के ठेकेदारों द्वारा इन कार्यों को धर्म-कर्म की सजा दे दिए जाने के कारण यदि 'नव युग' के तरुण धर्म की ओर से ही मुँह फेर लेते हैं तो इस में केवल उन का ही तो दोष नहीं है।

एक आध्यात्मिक विचारक ने एक स्थान पर कहा है—

"यदि पशुओं को वध करना, निरपराध जीवों के रक्त से हाथ रंगना ही धर्म है तो बतानो फिर अधर्म क्या है?"

धर्म पर दया करो

मसूर की दाढ़ छोड़ कर व्रत व नियम का ढोंग रचना, पशु का वध कर के बलिदान करने अथवा त्याग का स्वाग रचना, मन्दिर में घण्टा हिला कर संध्या का नाम करना और टोने टोटके आदि के चकर में रहना किसी प्रकार भी धार्मिकता नहीं कही जा सकती। यह अज्ञान है और अज्ञान का धर्म से उतना

ही विराध है जितना असत्य का सत्य से । प्रकाश के मामले अन्धकार नहीं टिक सकता वही अन्धकार है वही प्रकाश भी । अन्धकार प्रकाश की अनुपस्थिति की गारंटी है ।

जो धर्म मनुष्य को मोक्षता के पद पर पहुँचाने और अन्धकार मिटाने का साधन था वही जब मनुष्य की अंधागति का साधन बन जाता है तब वह अनुयायियों का मष्ट कर जाता है । इस लिए इन भीम मुक्ताओं से जो ईमान से उद्भव पर मझी जितना भी सम्बन्ध नहीं रखते बर्य क्या की भिन्ना मांगता है ।

बाहुमान
पटियाळा }

१६-१-२४

विवेक से काम लो

कल ही की बात है एक भाई ने मुझे बताया कि एक चवन्नी की बात पर काफी बड़ा झगड़ा होते २ घन्टा ।

बात यह थी कि एक लड़के ने दुकान पर मे कुछ सामान लिया । लड़का होगा यही कोई आठ नौ वर्ष का । दुकानदार ने जब गेप पैसे लौटाए तो उन में एक चवन्नी भी थी । लड़के ने चवन्नी लौटाते हुए कहा—“यह खोटी है, मैं नहीं लेता इसे ।”

दुकानदार ने चवन्नी हाथ में ली और उलट पलट कर देखा बोला—“खरी तो है । कैसे नहीं लेता, लेनी पड़ेगी ।”

बस विवाद छिड़ गया । लड़का चवन्नी को खोटी बताता था और दुकानदार खरी । बात तू तू, मैं मैं पर पहुँचने लगी मलाहा सुन लोग एकत्रित हो गए । अन्त में यही फैसला हुआ कि दुकानदार दूसरी चवन्नी देदे । लड़के को जब चवन्नी खरी नहीं जंचती तो जबरदस्ती क्यों सिर भेड़ी जाए । लीजिए झगड़ा समाप्त । तमाशा खत्म हो गया और तमाशबीन अपने २ रास्ते चले गए ।

दुकानदार को शिकायत थी कि खरा सा छोकरा और इतना सियाना ! वह बहुत देर तक डमी प्रकार बहबदाता रहा । और इधर मैं सोचने लगा आठ नौ वर्ष का लड़का यह ज्ञान रखता है

कि मिचका खाटा है या लरा। इतनी परग है उस किठनी सपक है उस। आ उस लरा नहीं बचता उस सेना बड़ी बाह्य और जगा है अन्ध में लरा ही। यह है उस की बुद्धि और विवेक का बमत्कार।

बात तो कोई बड़ी नहीं, पर है बड़ी शिक्षाप्रद। इस परग में तीन बातें स्मरणीय हैं। पहली बात यह कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिस ने कहा हो कि बचनी बाहे लोटी ही क्यों न है। इ तो बचनी ही लाटी हो या लरी तुम्हें तो बचनी बाह्य, इस सिद्धि इसे हो सा। निष्कर्ष यह निकला कि सभी मानते हैं लरा मिचका नहीं जना बाह्य और व्यक्ति का अधिकार है कि वह खाटा लरा परके और से बड़ी का लरा हो।

दूसरी बात यह कि बाजार में लरा सिचका ही बचता है। और सब लोग लरी बीच के ही पड़पाटी हैं। लोटी बीच का पड़ सेने को कोई तैयार नहीं होता।

तीसरा निष्कर्ष यह निकला कि विवेक का सभी का यह स्वरूप है। व्यक्ति में विवेक-बुद्धि न होखी तो कहीं भी उस की बेच का सकती है।

इस घटना के बाद से मैं यह साथ दहा हूँ कि लोग केवल बचनी के लिए मगड़ पड़ते हैं, जिसे उस की बुद्धि करार लीकर लरी करती उस के विच्छेद के बह जाते हैं। ऐसे के मामले में, वे अपने समझदार हैं कि लोटे से लोटा बचा भी ठगा जाना पसन्द नहीं करता फिर यह भी सा अर्थ है कि आर्थिक मायनों में वे विवेक से काम नहीं लेते। लोटे लरे की पहचान नहीं करते। आठ जो वर्ष के लड़के को यह तो पहचान है कि बचनी लोटी है या लरी पर पचास साठ आक के व्यक्ति तक को यह पहचान नहीं कि बीम पूजनीय है और बीम पूजनीय नहीं है। मगवान् महावीर विवेक को ही बर्मे करते हैं और यहाँ बर्मे में विवेक की पूज ही

नहीं। भेडा चाल है, एक व्यक्ति किसी चीज को पूजने लगता है तो दूसरे भी उसी पर सिर पटकने लगते हैं। किसी चीज की परख का सवाल ही नहीं है, अन्धविश्वास चारों ओर छाया हुआ है, यह अन्धविश्वास की बीमारी एक में तो नहीं सभी में चल रही है। सब को सुख चाहिए, फिर चाहे वह किसी से मिले? सोचने विचारने की तकलीफ ही नहीं उठाते कि जिस के द्वारा सुख चाह रहे हैं, वह सुख दे भी सकता है अथवा नहीं? बिल्कुल अन्धों की कबड्डी चल रही है। अतएव अविवेक और अज्ञान का बोल वाला है। इसी लिए धार्मिक क्षेत्र में बड़े आराम के साथ लोगों की जेबें कटती हैं। जो आता है किसी देवता को जन्म दे देता है और लोग पिल पड़ते हैं उसे पूजने के लिए। इसी लिए तो एक शायर ने कहा भी है—

“मैं न होता तो खुदा। तू भी कहा से आता

तू, फरिश्ते तेरे, यह देन मेरी तस्ल्लीक है”

कवि ने जिस खुदा और उसके फरिश्तों अथवा देवताओं की ओर संकेत किया है वह मनुष्यों की कल्पनाओं की रचनाएँ हैं। और है अन्धविश्वास और अविवेक के चलन का उपहास। आप मानते हैं कि बिना परखे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, छोटी वस्तु कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए और प्रत्येक वस्तु की परख में विवेक से काम लेना चाहिए। भगवान् ने स्वयं कहा है—

‘परीक्ष्य भिक्षुवो ! ग्राह्यं, मद्रूपो न तु गौरवात्’

हे भिक्षुओं ! साधुओं ! मेरे वचनों को भी जाचो। मेरे वचनों को भी परखो। जाचने और परखने के पश्चात् यदि वे ग्रहण करने योग्य लगें तो ग्रहण करो। मेरे बड़प्पन के कारण ही मेरे वचनों को मत मानना।

भगवान् के चरणों में रहने वाले सभी साधु जानते हैं

कि भगवान् मर्त्य हैं वे सत्य का अभ्येष्ट कर के विश्वास का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे केवल हामी हैं। चुके हैं भगवान् भी जानते हैं कि इन के शिष्यों को इनके ज्ञान का पता है फिर भी कहते हैं कि अन्धविश्वास से काम न लो "विशेषतः अन्ध माहिप" विशेष को धर्म मामो और इस क्षिप अपने गुह तक के बंधनों पर यह सोच कर विश्वास मत कर लो कि वे गुह के बन्धन हैं बरन विश्व बुद्धि की कसौटी पर परख कर देला बल्ल मरी बंध ता स्वीकार कर लो। परन्तु आज काल है जो भगवान् की इस शिक्षा पर अमन करता है। हाँ अमन करते हैं तो बहाँ बहाँ अन्ध काम की बात होती है। शिष्यों के मामो में कभी अन्धविश्वास से काम न लेंगे।

एक इन्त कथा है कि किसी रईम ने एक नौकर रखवा। इसकी दूधरी (Duty) समझते हुए उस ने कहा—“देला जब कभी हम पीछे पर सवार हो कर कहीं जाया करें वा तुम पीछे के पीछे १ बला करो।”

नौकर ने कहा—“बहुत अच्छा सरकार, जो आज्ञा”

रईस बाजार को बला पोछ पर सवार वा पीछे बल के साथ मोन की मुहरों की बेसी बलक रही थी। रईस साइक बाज पर सवार आगे १ पीछे नौकर पीछे पीछे। बाहर बाजार में जाकर जब रईस साइक लपटे वा देला ता बेसी पापक है। कई न नौकर से पूछा—“तुम पीछे १ आ रह के कहीं मुहरों की बेसी वा नहीं गिरी रास्त में ?”

नौकर ने कहा—“हाँ साहब गिरी वा थी।”

रईस को नौकर के कतर से आश्चर्य हुआ उस ने पूछा—
“जब बेसी गिरी थी तो थड़ा क्यों नहीं? इसे बचावा क्यों नहीं?”

आज्ञाकारी नौकर हाथ जोड़ कर बोला—“साहब आप ने वा मुझे पोछे के पीछे १ बले जाने का आदेश दिया वा यह—

बताया नहीं था कि कोई चीज गिरे तो उसे उठा लूँ या आपको बता दूँ। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था।”

रईस को वही मुझलाहट चढ़ी, फ़ौज भी आया और दुख भी हुआ, पर नया नौकर था, कहवे भी तो क्या। अब पछतावे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने नौकर को आदेश दिया—“देखो भविष्य में ऐसी भूल कदापि न करना। जब कोई चीज गिर जाया करे तो उठा लिया करो।”

आज्ञाकारी सेवक ने शीघ्र मुका कर आज्ञा शिराधार्य को। बाजार से रईस ने दुशाला गरीब और नौकर को थमा दिया, स्वयं घोड़े पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। दुशाला लिए नौकर पीछे था। अब तो वह बहुत चौकन्ता था। पहली वाली भूल की पुनरावृत्ति न हो, इस के लिए प्रयत्नशील था।

कुछ दूर जाकर घोड़े ने लोढ़ की, नौकर दौड़ा और लीढ़ को सम्माल कर दुशाले में बांध लिया। घर पहुँच कर पहला काम जो नौकर ने किया वह था दुशाले की पोटली मालिक को सौंपना। रईस ने पोटली हाथ में ली तो पृष्ठ बैठा—‘दुशाले में क्या बांध लाया पगले।’ बड़ी विनय पूर्वक वह बोला—‘मालिक अब की बार मैंने भूल नहीं की। आपकी एक चीज गिरी तो दुशाले में बांध ली।’

रईस ने पोटली गोली तो देखा लोढ़ बन्धी है।

नौकर ने आज्ञा का पालन तो किया पर विवेक से काम नहीं लिया। उस ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि लीढ़ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो गिर जाए तो हानि होगी। विल्लकुल यही हाल है धार्मिक अन्धविश्वासियों का। धर्म ग्रंथों ने कहा देवता पूजनीय हैं। यस आज्ञाकारी भक्त की भाँति देवताओं के पूजन पर कर्मर चाध ली। इस बात का कोई खयाल नहीं कि देवता है कौन ? और उस की पूजा करें तो कैसे ? यस उन्हें तो देवता चाहिए।

किमी ने बला कि गीता में भी कृष्ण ने कहा है—

यद्यवाचरति मेष्टस्तत्तरेवेवरा जन ।

स यत्प्रमाणं कृतं लोकस्थानुवृत्तते ॥

‘मेष्ठ’ पुद्गल जो व्याचरत्य करता है, जनता उसे ही प्रमाण मान लेती है और वही का अनुसरण करने लगती है।

एक और स्थान पर हम न भिन्ना हुआ देखा कि—

“धर्म धर्म का बिबेक बहुत कठिन है अतः महापुरुष जिस रास्ते से गए हों, वही का धर्म समझा।”

‘महाजना येन गतः स धर्मः ।

हम फिर क्या था हृदये लग गए उन बातों का जो महापुरुषों ने की हैं। हृदये वह वां मूक गए कि महापुरुष के चरण चिन्हों पर चलना है, ‘महा’ कदम कर बस इतना गाँठ बाँध लिया कि पुद्गल जिस रास्ते से गए हों वही पर तुम भी चलो। इस बात का संभाव ही नहीं कि जिस की मऊ कर रहे हैं वह मेष्ठ या महापुरुष भी है अथवा नहीं। उन्हे तो मऊ करने से मतलब।

मुझे दुःख डाला है वह देख कर कि आप लोगों ने बिबेक स विम्वर ही माता गोड़ लिया है। आप लोग का वहाँ उपस्थित है उन स से कितन घसे है जो धर्म अनुष्ठान करने स पूर्व माचर हा कि हम जो करने का रह है उस में धर्म किमता है? आप लोग हम बात का उत्तर नहीं देंगे। हे श्रीकृष्ण आप ने तो यह सुना है कि धार्मिक कृत्यों के सम्बन्ध में विचार मही करवा लाहिय।

अब मैं बीवी हुई रात को ही हूँ। एक चन्द्र महल का। जिस समय चन्द्र महल हा रहा था आप लोग क्या कर रहे थे? भिन्नारियाँ और महतारों को बने कपड़े लते-झीर ऐसे चारि बाट रहे थे न? बड़ा शोर था। “धर्म करो, धर्म करो” वह उपदेश कीन है यह न? वही दिन की मंगली में आप जो धाम

करना था। तो उस समय कौन था आप को रास्ता दिवाने वाला? कौन था उपदेशक? वही जिन को आप ने दान दिया था यूँ समझ लीजिए आप के मन में घँठी हुई यह चान आप से दान करा रही थी कि चन्द्रमा देवता पर संकट आ गया है, उसे उबारने के लिए सब को दान करना चाहिए।

जब भी ग्रहण होता है आप के घरों में क्या होता है? घर में रखा पानी गिरा देते हैं और घर का आटा ढाल, धी आदि जोकि मूल्यवान वस्तु हैं उन में घाम के तिनके डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग ग्रहण काल को मृतक मानते हैं। पानी को मृतक लग जाता है अतः गिरा देते हैं पर जो मूल्यवान वस्तु हैं उन्हें नहीं गिराते और समझते हैं कि घाम का तिनका सूतक से उनकी रक्षा कर देता है। मैं पूछता हूँ कि ग्रहण के समय क्या चन्द्रमा अलूत हो गया था?

जब कभी चन्द्र ग्रहण होता है लोग गंगा स्नान करते हैं, कल को मारे समाचार पत्रों में आपको यही समाचार देखने को मिलेगा कि गंगा के अमुक घाट पर इतने हजार अथवा लाख व्यक्तियों ने स्नान किया मानो चन्द्रमा को ग्रहण क्या लगा वह अपवित्र हो गया और देवता के अपवित्र होते ही भक्तजन भी अपवित्र हो गए पवित्र तब होंगे जब गंगा नहा लेगे। आप को याद होगा कि कुछ दिनों पूर्व तक ऐसी रीति थी कि कहीं धोखे से भी यदि ब्राह्मण हरिजन में छू गया तो तब तक मुँह में कौर नहीं डालता था जब तक कि गंगा जल में स्नान न कर ले। पर राहु अस्त चन्द्रमा के साथ अभी तक वही व्यवहार चल रहा है। जब तक उस अपवित्र की परछाई के पाप को गंगा जल से धो न लें पवित्र हो न सकेगा।

आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा कि जिस लकीर को आप पीट रहे हैं उस को पीछे क्या रहस्या है?

मैं समझता हूँ आप मे इस बार मैं बुद्धि का कष्ट देने का प्रयत्न ही नहीं किया। अन्धकार स निष्कल कर प्रकारा में आने का प्रयत्न न करने पर मैं नहीं समझता आप का कल्याण हो सकेगा।

इस बात को मोट कर लीजिए कि चन्द्र ग्रहण से चन्द्र पर कोई संकट नहीं आता और न ही वह अपवित्र ही होता है। और न उसे राहु ही प्रसता है। आईने मैं आप का चन्द्र ग्रहण का रहस्य समझाऊँ।

चन्द्रमा सूर्य आदि अन्य मन्दर्का की भांति ही आकाश में घूम रहा है। चन्द्रमा के विमान का वरख स्थिरक अवस्था खेत है। उन्नी के साथ २ अपनी परिधि पर राहु घूम रहा है। इस के विमान का वरख कृष्ण है। चन्द्र का विमान ऊपर है और राहु का नीचे। उन की गति निमित्त है। अपनी निमित्त गति पर घूमते हुए ही कभी २ राहु का विमान चन्द्रमा के विमान के विपरीत नीचे आ जाता है। राहु जब भी ऐसे काण्ड से चन्द्रमा के नीचे पहुँच जाता है, कि चन्द्रमा का कोई भाग उसकी छांट में आ जाये या राहु के विमान का कोई भाग चन्द्रमा के विमान के भाग को देखे वह से कि भूमि से वह भाग दिखाई दे ३५ चन्द्र ग्रहण कहते हैं। अर्थात् राहु के विमान की छांट में चन्द्रमा के विमान का आ जाता ही चन्द्र ग्रहण है।

आप पूछ सकते हैं कि फिर क्याविषय विज्ञान में यह कैसे जाना जा सकता है कि हम दिन उस समय पर चन्द्र ग्रहण होगा। यह प्रश्न बहुत आसान है। आप जाग जागते होंगे कि छोटी कक्षाओं के बालों से एक गति के कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाया करते हैं—
‘एक कक्षा ४ मील प्रति घण्टा की रफ्तार से पृथिव्या से बरबाना की ओर चला एक पकड़े बाध एक कक्षा साईकल पर पर इसे पकड़ने के लिए ६ मील प्रति घण्टा की गति से चला, बालों साईकल सवार कक्षा पैदल कक्षा को किसी दूर से पकड़

लेगा ?" अंक गणित का विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करके बता देता है। इसी प्रकार व्यातिष विज्ञान के छात्र दो विमानों की रफ्तार का हिमाव लगा कर ऐसा समय निकाल लेते हैं जबकि एक विमान के नीचे दूसरा विमान आ जायेगा।

चन्द्र ग्रहण का उपरोक्त रहस्य जन शास्त्रों के अनुसार मने जाता। वैज्ञानिक दूमरी बात मानते हैं, उन का कहना है कि जब चन्द्र घूमते २ कभी पृथ्वी की ओट में आ जाता है, चन्द्र ग्रहण हो जाता है। मतलब यह है कि यह बात सभी मानते हैं कि चन्द्रमा को राहु नहीं प्रमता और न चन्द्रमा पर कोई सकट ही आता है।

हा, चन्द्र ग्रहण के पश्चात् भान करने अथवा तरल पदार्थ फैलने की रीति के पीछे एक रहस्य है। चन्द्रमा औपधीप कहा गया है। चाँद की रश्मियाँ मे औपधियों का पालन पोषण होता है। आप मोचिए यह बात किस ओर सकेत करती है ? इस का यही अर्थ तो हुआ कि चन्द्रमा की किरणों में विशेष प्रकार के कीटाणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किरणों विश्व के जीवन पर, जीव आन्माओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। और जब राहु का विमान चन्द्रमा के किमी भाग को ढक लेता है तो उस की किरणें सीधी भूमि तक नहीं आ पाती, वरन निरर्थी हो कर पड़ती हैं। जिस कोण से शशि रश्मियाँ भूमि तक आती है वह बदल जाती है। वैज्ञानिकों ने यह खोज कर ली है कि किरणों मे भी रंग होते हैं, उन में भी प्राण शक्ति होती है। जब सूर्य की कुछ किरणें सीधी भूमि पर नहीं आ पाती, यह तभी होता है जब सूर्य और भूमि के बीच बादलों का गहरा आवरण आ जाता है, तब वे बादलों से टकरा कर टूट जाती है और उन के द्वारा आकाश में इन्द्र धनुष के सप्त रंग चमक उठते हैं। वे रंग किरणों मे ही तो विद्यमान होते हैं। हा सीधे जब वे भूमि पर आती हैं तो उन का आंतरिक

रंग दिखाई नहीं जाता ।

एक बात ध्यान । आप न ऐसे इसाज के बार में मुनो हागा जिसे लोग सूर्य उगार भी कहते हैं । वैश्व सूर्य प्रकाश में विभिन्न रंगों की बातों में पानी भर कर रख सकते हैं और सूर्यास्त के समय उन्हें वहाँ से हटा सकते हैं । बस चाँपधि नेवार हो जाती है वैश्व का हाव है कि किस रंग में केने रंग की बातों का पानी बना चाहिए । आप सोचिए उस पानी को क्या हो जाता है ? एक विशेष रंग की बातों में सूर्य की रोशनी में रक्त देने से पानी में रंग नष्ट करने की शक्ति कैसे उत्पन्न हो जाती है ? यह मामला पड़ेगा कि फिरलों में भी वस्तुओं के गुण बदल देने की शक्ति है ।

बम्बन की रगियों में भी विशेष गुण हैं, अतः प्रदूष के समय उन का काल बदल जाने से वे बापुमरुद्ध पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उन से विशेष रंगों के कीटाणुनाशक बम्बन बनने का सब हाव है और वस्तुओं पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है । अतः बम्बन प्रदूष के उपरान्त पानी गिरा देने और बहते पानी में जिस में कीटाणु नाशक शक्ति हो स्थान कर देने का रिवाज पड़ा । गंगा कहा से निकली है समझा जाता है कि वहाँ गंधक आदि की गंध है और जानों के कारण गंगा उस में गंधक आदि कीटाणु नाशक पदार्थों का गुण का जाता है ।

यह है वह रहस्य जिसे लोग समझने की चेष्टा नहीं करते । यदि विशेष बुद्धि से काम किया जाए तो अपने समस्त आवरणों की परत की जा सकती है और वृत्ति तथा अनुचित के बीच कड़ीर कीबी जा सकती है बम्बन का आप काम करते जाँचें समझ है किन्तु ही अज्ञानतावश अनुचित काम आप से हो जायें ।

मैंन बम्बन प्रदूष पर जो प्रकाश डाला और शास्त्रानुसार इस की व्याख्या की आप बताईये हमका आप पर क्या प्रभाव पड़ा ? आप कहेंगे महाशय आपने हमारी आँखें जोड़ दी हैं क्या ? आँखें

सोलने की बात जाने लीजिए। यह सब सुनकर क्या आप को मन्तोप नहीं हुआ? मन्तोप इस बात का कि पानी आदि चन्द्र ग्रहण के वाश फैक देने जैसे कार्य युक्ति संगत हैं और आप ने जो किया अच्छा किया। यदि आप को इस से मन्तोप हुआ तो आप समझ लीजिए कि आप के कृत्य का उचित लाभ आप को हो सकेगा। क्योंकि किसी भी काम के करने में मनुष्य की क्या भावना होती है उस के फल पर इस का बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ मैं आप का ध्यान भारतीय ढण्ड विधान की ओर खींचू। आपको ज्ञात होगा कि हत्या के केम में न्यायाधीश को यह ध्यान रखना होता है कि अपराधी ने हत्या किस भावना से की। यदि हत्या अज्ञानतावश हुई, अर्थात् हत्यारा मृत व्यक्ति की हत्या नहीं करना चाहता था, बरन अनायास ही उस के गोली अज्ञानतावश लग गई तो न्यायाधीश उस का ढण्ड कम देगा, उस हत्यारे की अपेक्षा जिम ने हत्या करने की इच्छा से आक्रमण किया था। इसी प्रकार आप जो कार्य करते हैं उसके पीछे आप की क्या भावना है, यह उस के फल पर प्रभाव डालेगा।

यह तो मैंने चन्द्र ग्रहण के सम्बन्ध में आप को बताया। पर मेरी इस व्याख्या में वह दोष नहीं ढक जाता जो आजकल धार्मिक कृत्य करने में रहता है। विवेक से काम न ले लोग अन्धानुकरण करते हैं, यह बात कल रात को हुए चन्द्र ग्रहण के अवसर पर लोगों द्वारा किए गए कार्यों से भी सिद्ध हो जाती है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा था लोग अज्ञानता के शिकार हैं, वे किसे पूजें क्यों पूजें और कैसे पूजे, इस बात पर तनिक सा ध्यान नहीं देते। उन चेचारों को यह ज्ञात नहीं कि देवता कतने हैं? हिन्दुओं के देवताओं की तो संख्या ही का पता नहीं चलता। कहते हैं करोड़ों देवता हैं। मेरा ख्याल है कि कोई भी जैन अपने देवताओं के नाम नहीं गिना सकता। क्या है कोई

देसा रैप्लुब चापकी मगर में जो मारे देवताओं के नाम अना हा ? कमी इस चार लोग म्याम भी नहीं देते ।

देवताओं की बात बक रही है इस अवसर पर मुझे स्वामी रामतीथ के जीज्ञन की एक घटना याद आ गई । एक बार उनके कुछ अभिषेक मित्र भारत आये । उन की इच्छानुसार स्वामी जी उन्हें रामेश्वर के मन्दिर के दर्शनों को ले गए । जब मन्दिर जाने के लिए वे पहाड़ी पर चढ़ने लग तो अचानक से पूछा—“स्वामी जी आप लोगों के कितने देवता हैं ?”

स्वामी जी ने प्रश्न का कुछ उत्तर न देकर रास्ते के किनारे २ पत्थर ठठा २ रखने आरम्भ कर दिए, एक पत्थर ठठा कर रास्ते और उस पर तिकड़ लगा देते इस प्रकार ऊपर पहुँचते २ ऊँची ने चासीस पत्थर रखे । जब मन्दिर के दर्शन करके वे मित्रों सहित लौटो तो उन्होंने मे अपने अभिषेक मित्रों को दिखाया वे पत्थर जो उन्होंने ने रामने के किनारे रखे थे देवता के रूप में पुज रहे थे । पीछे आने वाले दर्शनार्थियों ने यह समझ कर कि वह पत्थर भी देवता है, उसपर लीला बतारो चढ़ाने आरम्भ कर दिए व । किसी पत्थर के पास कोई पुजारी भी आ नम न और साग बतारों से न कर ऐसे एक चढ़ा रहे थे ।

स्वामी रामतीथ बाबू — आप लोगों न देवताओं की सूचना पूछी थी उनकी सधना मैं क्या बताऊँ । स्वयं देख लें । चासीस पत्थरों को हमने ही बना दिए ।”

यह है भारत वर्ष में बक रही सेवा भाव । न राष्ट्र का किसी को ध्यान है न महापुरुषों के प्रवचनों की ओर नजर है और न अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करने की इच्छा होती है ।

देवता क्यूँते किसे हैं ? यह जानना आवश्यक है, लोग यह जान ले तो फिर जो चाह देवता बना कर तैयार न कर दिया करे । देवता का अर्थ है दिव्य शक्ति का धारक । दिव्य शक्ति जिस के

नहीं वह देवता ही नहीं है। शास्त्र कहता है 'आध्यात्मिक देवता केवल एक है जिसे 'अरिहंत' कहते हैं और लौकिक देवता चार प्रकार के हैं—

- १ भवनपति
- २ वाणव्यन्तर
- ३ ज्योतिषी
- ४ वैमानिक

ये सभी दिव्य शक्ति के धारक हैं। इन के अतिरिक्त देवताओं की उत्पत्ति का अर्थ है डालडा मार्का देवताओं की रचना।

आजकल तो देवताओं का दुरुपयोग करने की रीति चल पड़ी है। उदाहरण के लिए मैं आप से पूछू कि आप अग्नि को देवता मानते हैं या नहीं? मानते हैं। आप उसे चाहे कितना ही पूजें कितनी ही आहुतिया क्यों न दें, कितना ही शीश क्यों न मुकाएँ, क्या अग्नि जलने और जलाने के स्वभाव का परित्याग कर सकती है? कदापि नहीं। आप को विश्वास न आये तो किमी दिन एकामात्र हो अग्नि देव का ध्यान लगाईये, घण्टों उस की पूजा कीजिए और फिर तनिक उंगली लगाईये। आप को पता चल जायेगा कि पूजा पाठ के बाद भी उस का वही स्वभाव है। यही घात जल के साथ है। कितनी ही पूजा करें उस का अपना स्वभाव नहीं बदल सकेगा। मुसीबत यह है कि आप देवता को पूज्य मान कर बस उसे पूजने भर के इच्छुक रहते हैं। मैंने देखा है कि लोग घरों में सर्प पूजन करते हैं पर आज तक नहीं सुना कि सर्प की पूजा के बाद नाग देवता प्रसन्न हो कर अपने भक्त को अभय दान दे गए हों, जिन्हें भ्रम हो वह नाग की पृष्ठ पर हाथ रख कर घेस लें।

देवता का सदुपयोग ही उसकी पूजा है, जिन लोगों ने उनका सदुपयोग किया है, देवता उन से प्रसन्न हो कर मन इच्छित

बरदान भी दे गए हैं। पुराण बाधों में अग्नि देवता के स्वभाव को परका जब देवता को परका और फिर दोनों के गुणों की परत कर के भाप सेवार की और उस भाप से गाड़ी बनाई। अग्नि और जब दो देवताओं के सद्गुणभाग से ऊर्ध्वों में लम्बे चौड़े विष को सिक्के कर रक्त दिया। पहले बम्बई से दिल्ली आने में ५६ मास लगता था जब डेढ़ दिन लगता है बनाईय बम्बई दिल्ली के निष्पट हो गई या नहीं ? किस के बरदान में ? अग्नि और जब देवता के बरदान से ?

देवता की पूजा के लिए पूष की पत्नी की आवश्यकता नहीं है, उस के लिए विवेक चाहिए। बुद्धि हाथ बन के स्वामी को समझो और मई ९ आज अनुसन्धान करा अनुसन्धान की उपस्था द्वारा देवता का बरदान आप को मिलेगा। स्मरण रखो, देवता को संवत्ता बना देने पर मानव का कोई हित न होगा। आज आप ने देवता को सेवता ही बना डाला है।

किन्तु दुःख है जो हम बात का कि आप बृद्धि लगाते हैं केवल सिक्के की परत में। आप का बसा २ सिक्के की परत जानता है पर आप व्याख्यात्मक क्षेत्र में किसी प्रकार की परत नहीं चाहते। जब सिक्के की पातु का मुख्य सिक्के के मुख्य से गिर जाता है ना तकली सिक्के बनने लगते हैं और फिर मजदूरी धिक्के क कमला सिक्के में गड़ मड़ हो जाने पर सिक्कों के प्रति मानव हृदय में रोका उत्पन्न हो जाती है। उस समय विवेक की आवश्यकता होती है उन की परत के लिए। आज देवताओं की इतनी भीड़ लगी है कि बिना विवेक क समुच्च का पथ भ्रष्ट हो जाता सम्भव है।

आप का इतिहास बनाता है किने ही महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जो ठीक देवता जिन की रक्षा करते थे। लेकिन देवता बन की सदा क लिए मर्त्य सेवार रहते थे। इस युग में भी मानव ने

अपनी बुद्धि से लौकिक देवताओं की शक्ति को अपना दास बना लिया है। विजली के तनिक से लट्टू में प्रकाश को बाधा, पखे के द्वारा पवन देवता को नाच नचाया। इसी प्रकार बुद्धिमान विवेकशील लोग लौकिक देवताओं की शक्तियों को अपनी सेवा के लिए अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने के काम पर लगे हैं। आप भी देवताओं के मामले में विवेक से काम लें तो कोई कारण नहीं कि देवता आप के इच्छित कार्यों को पूरा न करें। हाँ, जब तक आप देवताओं की रचना में लगे रहेंगे, वेदगीं पूजा में सिर खपाये रहेंगे जब तक आप धार्मिक क्षेत्र में विवेक से काम न लेंगे, आप सिर मारते रहेंगे और आपके पल्ले कुछ न पड़ेगा।

चातुर्मास }
पाटयाला }

१७-७-४४

पूजा, पूज्य और पुजारी

कब मैंने आप से एक बात कही थी कि आप धार्मिक कर्मों के सम्बन्ध में बिबेक से काम लें दूसरों का सम्बन्धन न करें और छप्पीर के छप्पीर न बनें। इसी की बर्बा में देवताओं की पूजा का भी प्रसन्न हो गया था और मैंने कहा था कि आप छोटा देवताओं का सद्बुधयोग न करें मानव का सम्बन्ध देवताओं के सद्बुधयोग में है। वन का सद्बुधयोग ही वास्तव में वन की पूजा है।

कब की उसी बात में एक प्रश्न छिपा है वह यह कि पूज्य क्या है और पूजा क्या है ? यह प्रश्न कुछ आमाम नही है। मुझ से इस बारे में कुछ मार्क्सों से प्रश्न किए हैं पर यह प्रश्न सावजनिक हित के हैं अतः व्यक्तिगत रूप में इस का उत्तर न दे कर मैं सार्वजनिक रूप में ही इस का उत्तर दे रहा हूँ।

मैं अपने विचार प्रकट करने से पूर्व आप को बता दूँ कि कौन पूज्य है और पूजा क्या है, यह एक भगवन्त प्रश्न है जब से मानव मस्तिष्क में काम अङ्कुरित हुआ तभी से यह प्रश्न 'साम्य' रहा ध्येय रहा है मानव ने अन्धधृष्ट और अनुसन्धान के द्वारा इस गाँठ को कोखने का प्रयत्न किया है। बल्कि मैं तो

कहता हूँ कि विश्व में जितने आध्यात्मिक दर्शन हैं, उन सब का प्रादुर्भाव ही इस प्रश्न को लेकर हुआ है। पूज्य कौन है, मनुष्य किस की पूजा करे, किस की आराधना करे, किस के आगे नतमस्तक हो यह विवाद का विषय रहा है और मैं तो यह मानता हूँ कि आज भी यह विवाद चल रहा है। हा इस प्रश्न के उत्तर महापुरुषों की ओर से दिए जा चुके हैं। अपने उत्तर के समर्थन में ही महापुरुषों ने वह ज्ञान दिया जो भिन्न २ रूप में मानव के सामने आया है और फिर जिस महापुरुष के उत्तर से जितने लोग सन्तुष्ट हुए, उतने ही उस के पीछे चल पड़े। मैं स्वयं स्वाद्धाद का समर्थक हूँ, मैं भगवान् महावीर के दर्शन में विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं महावीर के दर्शन में सत्य के दर्शन करता हूँ।

मैं क्या मानता हूँ? यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्व इस का है कि मानव समाज ने किस विचार को उपयोगी मान लिया है और बुद्धिजीवि जगत में किन विचारों का समर्थन किया जाता है, इस से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्धि की कसौटी पर कौन सी बात खरी उतरती है।

महात्मा गांधी से एक-बार किसी ने कहा—“आप की अहिंसा की नीति लोगों की समझ में नहीं आती।”

जानते हैं गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? वे बोले—“जो बात असत्य है चाहे उस के पीछे सारा ससार भी क्यों न हो जाए मैं उसे स्वीकार न करूँगा। सत्य का अनुयायी रहने पर मैं अकेला ही क्यों न रह जाऊँ अपने पथ से विचलित नहीं हूँगा।”

इसी लिए लारेंस ने कहा है—

“मैं वह बात मानता हूँ जिसे मेरी बुद्धि स्वीकार करती है। मेरी बुद्धि मानती है कि भगवान् है और उस के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं जिस के सामने मुझे झुकना चाहिए अतः मैं इसे स्वीकार करता हूँ, यही मेरे लिए सत्य है।”

एक मही इतिहास में ऐसे मिलने ही कहाहरण मिलते हैं कि जाग पथ भ्रष्ट हो गए और कोई एक महान् आत्मा उठा उस ने अज्ञान का विरोध किया जागो मैं हम का विरोध किया उस समय के लिए विभिन्न प्रकार के संकटों में रहता पड़ा और अपनी बात के लिए साक्षात्सर्ग भी करता पड़ा पर अन्तिम खास तक हम ने अपनी ही बात दोहराई जागो का अन्त में उस की बात स्वीकार करनी पड़ी। ऐसी महान् आत्माओं का प्रेरणास्रोत क्या था ? आत्मा की धीकृति। आत्मा कहती थी कि यह बात सत्य है और यही हम सत्य है अतः हमने उसे परित्याग नहीं किया।

मैं भी आप जैसी कहता हूँ दुनिया क्या कहती है, इस बात से अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विरोध क्या कहता है आत्मा क्या स्वीकार करती है। अनेक विचारकों ने मानव द्वारा मगवान की पूजा और मगवान की लोक का जो इतिहास तैयार किया है उस का कहना है कि एक समय लोगों ने प्रत्येक इस शक्ति का पूजा जिस से उन्हें मय लगा। जिसे हमने ने अनेक समझ। नील नदी के किनारे रहने वाले व्यक्तियों को नदी पार जीविका उपार्जन के लिए जाना पड़ता था। वह समयता के बदल काफ की बात है। जाग नदी पार करने के लिए बूढ़ों के छाने प्रयोग करते थे। नत का बाका चपटा किया और उसे नदी में डाल कर उस पर बैठ गए। और नदी के पार चले गए पर रात में पक्षिघात (काफ) ऊँच ऊँची चिन्ती का लकड़ी पर बैठे वेक झटा चका जाता तम। उस वन्डों ने समझा एक पंखी भी शक्ति है जो हम से अधिक बलित है। अतः उसे पूजने लगे।

उन्ही विचारकों का कहना है कि एक समय एक जाग जाग, माप हवा पानी वात आदि उन सभी को पूजते रहे हैं, जिस से उन्हें मय लगता था अथवा वे जिन्हें जीवम के लिए निताम्त आश्चर्यक समझते थे। आज भी पारसी लोग जाग के पुजारी

हैं, उन के पूजाघरों में अग्नि प्रज्वलित रखी जाती है। अग्नेज विचारकों का मत है कि आदिम पूजाओं के अवशेष आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं।

परन्तु ऐसी सभी पूजाएं जो भयवश अथवा स्वार्थवश चली, लुप्त होती चली गई, विल्कुल अन्धकार की भांति, प्रकाश की किरणों जब फैलती हैं तो अन्धकार आगे २ भागता चला जाता है। सभ्य मंसार ने इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयत्न किया कि क्या कोई ऐसी भी शक्ति है जो मनुष्य से महान है और जिस के मामले नतमस्तक होना चाहिए।

यह बहुत बड़ा इतिहास है, इसे जाने दीजिए। मैं फैलते जा रहे इस विषय को समेट लूँ। तात्पर्य यह है कि एक बात को सभी ने स्वीकार किया है कि सत्य ही पूजनीय है। सत्य ही धारण करने योग्य है। सत्य की ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और भगवान् महावीर ने कहा है—

“ज सच्च तसु भगव”

‘सत्य ही परमात्मा है या भगवान् ही सत्य है’

किसी ने कहा—“सत्य अजेय है” ‘सत्यमेव जयते नानृतम्’

सत्य की ही जय होती है अन्य की नहीं।

किसी ने भगवान् को सत्य मान कर उस की पूजा को धर्म बताया तो किसी ने भगवान् को सत्य का प्रवर्तक कह कर उस की पूजा को कर्तव्य माना।

किसी ने कुछ कहा हो लोगों ने यह मान लिया है कि वह शक्ति जो मनुष्य से महान है, जो पवित्र है, जो ज्ञान का भंडार है और जो मनुष्य प्रत्येक समय पथ प्रदर्शन करती है, वह और जो कमी नष्ट नहीं हो सकती, अनन्त है वह पूजनीय है।

पूजा का सीधा साधा अर्थ है किसी की महानता को स्वीकार करना किसी के उच्च स्तर को मानना अथवा किसी के प्रति श्रद्धा

स्वयं करना। पूजा द्वारा किसी के गुणों का गान भी होता है और अपने सामने बस के आदर्श का प्रतिष्ठित करना भी। किसी शक्ति विशेष का दार्ष्टिक अभिनमन करना पूजा ही है। पूजा कैसे की जाए? इस पर विभिन्नता हो सकती है, पर पूजा के पीछे क्या भावना रहती है, इस पर सभी सहमत हैं। अपनी भावनाओं को किसी में केंद्रित करना ही वस्तुकी पूजा है।

अब पूजा की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो मैं आप से पूछता हूँ कि फिर पूज्य कीम है? क्या वह शक्ति जिस से किसी अरस्तु व्यक्ति सम्बन्धित है, पूज्य हो सकती है? यदि वह भी पूज्य हो जाये तो फिर वह शक्ति जिस से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता होती है बुद्धि न होकर पूज्य हुआ। आज के युग के प्रचलित विम्वसकारी अस्त्र एवं अन्य पैटम वम हाईड्रोजन वम राकेट आदि सब तो पूज्य हो जायेंगे। परन्तु कौन मूर्ख ऐसा है जो इन की पूजा करेगा?

आज तो पूज्य शक्ति की दुर्गति हो रही है। जिस की वापसी करनी होती है उसी को पूज्य की संज्ञा से सम्बोधित कर दिया जाता है; जिस से किसी प्रकार का नफा हो कोई स्वार्थ प्राप्त करना हो उसी को 'पूज्य की उपाधि' दी की जाती है। 'पूज्य' के बिनापे और व्यवहार से जाड़े पुत्र सम्मुख हो या न हो वह उसके प्रति आदर भाव रखता हो या न रखता हो किन्तु पत्र लिखते समय उसे 'पूज्य पिता' की से सम्बोधित करेगा। राजनीति के खिलाड़ियों को को प्रतिदिन सत्ता के शीर्ष पंच में ही जग रहते हैं और जिसके जीवन का येम केम प्रचलित सत्ता प्राप्ति अथवा सम्भार प्राप्ति ही कल्प होता है, पूज्य कर पुकारा जाता है। मिट्टी की मूरत को पत्थर की प्रतिमा को कलाकार की सुन्दर कृति समी को परम पूज्य कह कर पाद किया जाता है। लोगों को इस बात का ध्यान ही नहीं है कि पूज्य है कीम? पूज्यत्व का अर्थ क्या है? और

मनुष्य के लिए पूजनीय हो कौन मकना है ? मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि जो श्रद्धा योग्य है, जो मृत्यु का ज्ञाता है, जो मनुष्य से उचा है, वह मनुष्य के लिए पूजनीय है ।

पूजनीय के सामने मनुष्य नतमस्तक होता है । मस्तक मनुष्य का उच्च स्थान है । मस्तक शरीर के ऊपर है क्योंकि मनुष्य के शरीर में वह बुद्धि जो उसे श्रेष्ठ बनाती है, जिस के कारण वह समस्त चीनियों में श्रेष्ठ माना गया है, उस के मिर में ही सुरक्षित रहती है । सिर मनुष्य के शरीर यन्त्र का स्विच बोर्ड है । सारे शरीर का संचालन सिर की ज्ञान-तन्त्रियों से ही होता है । अतएव शीश उसी के सामने झुकता है जिस की ज्ञान सत्ता को मनुष्य की बुद्धि स्वीकार करती है । हम शीश झुकाते हैं तो उस का अर्थ होता है हम उसे ज्ञानी मानते हैं, अपने से अधिक योग्य और श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं ।

कहा जाता है वीर पुरुष किसी के आगे शीश नहीं झुकाते । इस ऊथन के पीछे क्या भावना है ? यही कि मनुष्य को मनुष्य की सत्ता स्वीकार नहीं करनी चाहिए । जिस के आगे शीश झुकाया जाता है, उस के आगे ज्ञान तन्त्री समर्पित की जाती है और ज्ञान तन्त्री पर जिस का अधिकार होता है हम उस के बन्धन रहित, बेड़ी रहित दाम हो जाते हैं । हम का एक नैतिक पहलू भी है जिस के आगे शीश झुकता है उस के आगे मनुष्य का हाथ नहीं उठना चाहिए उस के विरोध में बुद्धि में लेकर कोई भी इन्द्रिय प्रयोग नहीं की जानी चाहिए ।

अतएव मनुष्य को शीश उसे झुकाना चाहिए जिसकी महानता को वह आत्मा से स्वीकार करता हो । आप को याद है ? मुगलों के राज्य में कुछ वीर राजपूतों ने सदा विद्रोह की पताका लहराई । उन्होंने अपना शीश नहीं झुकाया मुगलों के दरबार में । महाराणा प्रताप का दूत मुगल सम्राट के दरबार में जाता है तो शीश नहीं

मुझ्जा का निरा बजानी भी पड़ी तो महाराष्ट्रा प्रताप की री दुर्ग पगड़ी उस न पहल हो उतार ली। क्यों ? क्योंकि पगड़ी महाराष्ट्रा प्रताप क शीरा की प्रतीक थी। केवल महाराष्ट्रा प्रताप न शक्ति न मुझ्जा की प्रतिष्ठा की ता इसका अर्थ होता था मारबाद पर मुझ्जा के प्रमुख की अस्वीकृति। भाखों के साथ होखी लंबी पर शीरा नहीं मुझ्जा। वह था वह आदर्श जिस हम बीच पुरखों का आदर्श कर कर पुखरत हैं।

नई सभ्यता उग रही है, नई संस्कृति के अभ्युदय की प्रक्रिया चल रही है और मर विचार प्रसुद्धि हो रह है इस युग में नाह उठ रहा है— 'मानव मानव भसी समान' कैन बड़ा कैन छोटा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने नतमस्तक हो वह मानवता की लोहीन है। हम मार की गड़े कहा है ? इसी विचार से ना कि मानव का शीरा मानवाचर शक्ति के सामने ही मुक्त मरता है मानव का शीरा उस क आगे मुझ्जा जो पूजनीय है और पूजनीय वह है जिस का ज्ञान शरवण है जो उस सत्य का धारक है जो अनादि है और अनन्त है।

इस प्रकार यह प्रश्न इस रूप में इस हो जाता है कि पूजो हम जो मानव से महान है पूजो-जसे जो सत्य का धारक है, पूजो उमे जिस के ज्ञान की सत्ता स्वीकार है। पूजा इसे जो मानव समाज का कल्याण के पथ पर नेतृत्व कर लड़े।

कम्पना मानव के अस्तित्व की उपज होती है वह प्रशंसनीय हो सकती है अविचार हो सकती है पर पूजनीय नहीं। बका बाहे मूर्ति के रूप में हो अथवा चित्र के रूप या बाह साहित्य के रूप में वह सुन्दर हो सकती है, मोहक हो सकती है और हम की प्रशंसा भी की जा सकती है, पर पूजनीय नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति जिस के ज्ञान को पूजनीय में की जा सकती हो जो मानवीय अथगुणों व कर्मधारियों से ऊपर उठ हुआ है जो

ज्ञान का भण्डार है और जो मानव के स्तर से ऊंचा जा चुका है जिस की ऊंचाई की सीमा को मानव छू न सके पूजनीय है।

अपनी श्रद्धा व्यक्त करते समय ध्यान रहे कि आप जो कर रहे हैं वह इस बात का प्रतीक है कि आप उम के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर ईमान ले आए हैं। आप की बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है कि पूज्य का मार्ग ही सर्वोत्तम है और आप को उस में आस्था तो है ही आप उमके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने का भी व्रत लेते हैं। यह व्रत ही आप की पूजा है।

जैन अरिहन्त को पूजनीय मानता है। अरिहन्त का क्या अर्थ है? अरि अर्थात् शत्रु और हन्त अर्थात् नष्ट करने वाला। शत्रु नाशक हुआ अरिहन्त का अर्थ। बात अभी अधूरी रह गई। आप पूछेंगे कौन से शत्रु का नाशक अरिहन्त कहलाता है? आप जानते होंगे मनुष्य के दो ही सब से बड़े और खास शत्रु हैं राग और द्वेष। इन दो शत्रुओं के कारण ही तो ससार में और शत्रु जन्म लेते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। राग और द्वेष ही तो मनुष्य को मनुष्य नहीं बनने देते और यही तो वे शत्रु हैं जो मानव को दुखों से मुक्ति नहीं पाने देते। यहा दुखों से किन दुखों की ओर सकेत है? जन्म मरण का चक्र तो सब से बड़ा दुख है, इसी दुःख के कारण तो सामारिक दुखों में मनुष्य आत्मा को फँसा देते हैं। अतएव राग और द्वेष जैसे भयानक शत्रुओं का नाश करने वाला अरिहन्त कहलाता है।

अरिहन्त को 'अर्हत्' भी कहते हैं। 'अर्हत्' का क्या अर्थ है? 'अर्हत्' का अर्थ है योग्य। किस काम के योग्य? पूजा करने के योग्य। क्योंकि जो महापुरुष राग द्वेष को जीत कर मुक्त हो जाता है वह स्वयं ही मुक्त नहीं होता बरन् अन्य दुख पीड़ित आत्माओं को भी मुक्ति का मार्ग दिखा जाता है अतः वह पूजनीय होता है।

परिहस्य या अहम् जिन्हें जिन मी कहा जाता है। पूजनीय मान गए क्योंकि वे रथमं गुप्त हुए, उस ज्ञान का प्राप्त हुए आसक्त हैं। इन्हीं ने इस राग द्वेष का हमस किया जिस के माया जाल में संसार की असंख्य आत्माएँ फुँक उठा रही हैं और संसार का ऐसा ज्ञान दिया जिस के द्वारा मुक्ति का पथ प्रकट हुआ।

राइ म का आगे निष्कर्ष जाता है वह प्रथम आठा है वह पुरस्कृत होता है परीक्षा में जो सहायिक सम्बर पाठा है वह अक्षय्य आठा है उस आश्रयित मिलती है उस की प्रशंसा की जाती है और बड़ी कष्टाभा में प्रथम आने वालों के चित्र समाचार पत्रों में छपते हैं। इसी प्रकार जीवन की राइ में आत्मा की निर्मलता की परीक्षा में जो आगे रहता है जिस से हम पीछे रह जाते हैं वह हमारे लिए आदर्श हो जाता है उस का वह हमारे लिए प्रेरणादायक हो जाता है अतः वह हमारा बड़ा पात्र है।

प्रश्न उठता है कि वे जो महान् हैं जिन के प्रति हमें बड़ा व्यक्त करनी चाहिए जो पूजनीय है उन के लिए हम क्या करें ? या यूँ कह लीजिए कि हम की पूजा हम कैसे करें ? क्या उन की मूर्ति या उन पर चढ़ावा बड़ा कर, रूप बाँटी बजाकर उन के आगे नाच गा कर ? नहीं। पूजा का अर्थ चढ़ावा नहीं है पूजा का अर्थ नम्र अभवा प्रसन्न करने के लिए भाव संश्लेषों का प्रदर्शन नहीं है और न पूज्य की मूर्ति बना कर उस को सजाना ही पूजा है।

तब फिर पूजा क्या है ? मैं आप से पहले भी कह चुका हूँ फिर समझ लीजिए पूजनीय आत्माओं की भक्ति ही पूजा है और भक्ति का अर्थ चढ़ावा बहाना नहीं है भक्ति का अर्थ हृत्सन्निधता। उन के महान् कार्यों से अपनी बड़ा व्यक्त करना और उन के द्वारा दर्शय गये मार्ग पर चलना। पूजनीय के

सिद्धांतों एवं सूत्रों में निष्ठा रख कर उन्हें जीवन में रचनात्मक रूप प्रदान करना ही सच्ची भक्ति है यही सच्ची पूजा है।

हकीम लुक्मान का नाम तो आप ने सुना होगा ? भारत के इतिहास में अद्वितीय हकीम हुआ है। उस के नाम को ले कर घड़ी लोकोक्तियां बन गई हैं। जैसे कह देते हैं—“बहम की दवा तो हकीम लुक्मान के पास भी नहीं थी।” इस कहावत के पीछे यह मान्यता है कि लुक्मान के पास सब रोगों की अचूक दवा थी (बहम को छोड़ कर) तो मैं उसी लुक्मान की बात कर रहा हूँ। एक दिन वह संसार से चल बसा। अब यदि उस का पुत्र अपने पूज्य पिताजी की पूजा जी करने के लिए उनके चित्र को पूजने लगे, खील बताशे, पूरी कचौरी, धूप, घृत बाती आदि अन्य सामग्रियों से प्रतिदिन वह आरती उतारा करे तो क्या वह उस पूजा के द्वारा हकीम लुक्मान बन सकता है अथवा हकीम लुक्मान की आत्मा प्रसन्न हो कर कुछ पुरस्कार दे सकती है ?

छोड़िये लुक्मान के चित्र की बात। मान लीजिए लुक्मान के शिष्य उस के द्वारा लिखित वे पुस्तकें ले लें जिन में अचूक औपधिया लिखी हैं और वे उन्हें सामने रख कर प्रतिदिन उनकी आरती उतारा करें, और चढ़ावे चढ़ाया करें तो क्या आप समझते हैं कि वे उन नुस्खों के ज्ञाता हो जायेंगे जो लुक्मान की प्रसिद्धि के साधन थे, जिन से हकीम लुक्मान, 'लुक्मान बना ? कदापि नहीं।

सेठ की मृत्यु के बाद यदि उन के वही खाते ले कर उन के पुत्र पूजने लगे तो वही खाते वह ऋण अदा नहीं करेंगे जिन का हिसाब उन में लिखा है। अतएव हकीम लुक्मान की वास्तविक भक्ति, उस के प्रति सद्निष्ठा का उपाय उस के द्वारा वर्णित ज्ञान को धारण करना है। सेठ जी के वही खाते ऋण नहीं अदा करेंगे सेठ के पुत्रों को उनके पुत्रों को पढ़ेंगे और उस में लिखे हिसाब

सं साभाविन्न हामा होगा ।

इसी प्रकार किसी भी महापुरुष की पूजा उस के बग़ार मार्ग का अनुवर्णन है । अग्निहोत्र मगधाम की पूजा का अर्थ है इन के द्वारा दिव्याय मार्ग पर चलना । रोटी २ रहने से पद मरी घरती पार न राटी पर बड़ाया बढाने से ही हुवा चूमि हाती है । अतः पुरुष के प्रति बड़ा प्रणत करने का एक मात्र उपाय है इस क जीवन के सम्य का स्वीकार करना । इस के अमर मित्राओं को अपने जीवन में उतारना और वही है इस की प्रकृति अथवा पूजा । जो व्यक्ति पुरुषीय के शरीर, रूप चित्र अथवा इन से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं को न पूज कर उस के आधारों में निष्ठा रखते हैं और उन पर अमल करने का मरसक प्रयत्न करते हैं वे ही इस के पुजारी हैं । मन्निष्ठा और मन बचन कर्म से आधारों की पूर्ति ही सम्यक पूजा है । असम्यक पूजा बाल्य में पजा का हीन मात्र है ।

मैं अपनी इस बातों से किसी का सरहम वा मरहम करने का विचार नहीं रखता । कल्पि पुरुष पूजा और पुजारी को क्याक्या करता ही मेरा हेतु है । मैं समझता हूँ कि अब हमारे प्रश्न का उत्तर काफी स्पष्ट हो गया है ।

अब मैं इसी विषय से सम्बन्धित कुछ अन्य बातों को आर आता हूँ । पुरुष कोन है । पूजा किसे करता है और पुजारी कोन है ? इस सम्बन्ध में लोग प्रायः भूल करते हैं अतएव पजा के नाम पर कोई भी कल्प पूजा से समझा जाने लगा है और जिस किसी की भी पूजा कोई करता है लोग उसे पुरुष मान लेते हैं । वास्तव में पुरुष पूजा और पुजारी का व्यवहारिक रूप कुछ भिन्न कर दिया गया है । बरखा पुजारी बाल्य में साधक होता है पूजा साधन हाती है । और महापुत्र बनने के लिए कभी भी बड़ाया और दूसरे सम्बन्धित पजा के उपाय साधन नहीं कर

सकी। मैं चाहता हूँ कि लोग सम्यक् पूजा करें, सच्चे पुजारी बनें और पूज्य को खिलौना न बनाएं। व्यवहारिक रूप अपने उद्देश्य का सही रखें तभी सत्य की प्रतिष्ठा हो सकती है। महात्मा गांधी कहा करते थे—

‘पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के साधन भी पवित्र ही होने चाहिए। अपवित्र साधनों से हमें पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।’

परन्तु लोगों को न जाने क्या हो गया है, गांधी जी के पुजारी बनने की बात तो करते हैं, पर सिवाये उन का नाम रटने और उन के चित्र लगाने, चुत बनाने और अपनी बात के साथ गांधी जी का नाम जोड़ने के और कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई काम करने की वे सोचते ही नहीं जिस से प्रगट हो कि वे वास्तव में गांधी जी के पुजारी हैं। पूजा और पुजारी का जो रूप विकृत हुआ है उम्मी का कुछ प्रभाव उन पर भी पड़ा है। वातावरण का तो प्रभाव होता ही है।

उलटी गंगा बहाना इसे ही तो कहते हैं, लोग गांधी के पुजारी नहीं बनेंगे, गांधी का स्थान लेने का प्रयत्न करेंगे। भगवान् की पूजा करने चलेगें और पूज्य बनने का प्रयत्न करेंगे। आपने पुराणियों को पूज्य बनते देखा ही होगा। तीर्थस्थानों में जाइये। एक दिन मन्दिरों में पुजारी के समान प्रवेश करने वाले मठाधीश हो गए अब देवता अपनी जगह हैं और यह पूज्य अपनी जगह। लोग भगवान् को पूजें या इन पूज्य मठाधीशों को यही एक भ्रम हो जाता है। बल्कि बात सीधी यह हो जाती है कि पूज्य तो रखे रह जाते हैं, और पुजारी की पूजा होने लगती है। पूज्य बनने के शौकीन लोग धार्मिक तथा सामाजिक, सभी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। अफसोस यह कि लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।

पूज्य बनने की इच्छा की यह छूत की बीमारी मनुष्यों से

चलती पृथ्वी तक पहुँच गई। पूछा माचने लग गताम्बियों से हम ही चढ़न है पत्थर पर। हम ने एसा कोन सा अपराध किया है कि पत्थर को पूजा हो और बलि चढ़ हम। फूलों के मन्दार बिट्ठाह की चिनगारी फैल गई और सब से तब कर लिया कि चाह जो हो वे अब पत्थर पर नहीं चढ़ने पायेंगे नहीं पूजेगे। निराश हो गया और रुठ कर बैठ गए पुष्प नहीं गए बड़ाशम। पत्थर ने माँचा मामला क्या है पुष्प नहीं आवें शताम्बियों से चला आ रहा चलन काय कर्ण दूता। कलर दाल में काका है। पत्थर ने माँचा चला स्वयं ही चढ़ कर पक्ष से आखिर यह हड़ताल क्या है? क्या मांग है?

पत्थर ने जा कर पूछा। फूलों ने कहा — समझा बदल गया है अब हम नहीं आयेँगे तुम्हारी पूजा का।

पत्थर ने कहा — अच्छा वा तुम नहीं चाहते पूजा को बलाना हम तुम्हारी पूजा करने आ जाया करेंगे। हम स्वाभाविक हो जाया करण तुम पर।

फूल बड़े प्रसन्न हुए गुन कर। बिजब के मश में खुर से कि पूजा का समय हो गया और लगे पत्थर चढ़ने। अभी एक ही पत्थर ही चढ़ था कि पुष्प चिन्ताये— नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए पूजा। हम ही पूजा करण। बस पत्थर माई पुष्प तुम ही अच्छे हो।

फूलों ने बात साकर मही शान्ता पकड़ लिया मैं तुम्हारा चला है इतने दिना से ठोकर ला रहा है मानव क्या वह सुपथ पर नहीं आयेगा। पुजारी से पुष्प बनने की चाह उस को हो चुकती।

अपने आप को पहचाना

भिन्न २ वृत्ति और प्रकृति के लोग मेरे पास आते हैं उन में जैनी भी होते हैं और अन्य मतावलम्बी भी। कोई दर्शनार्थ आता है कोई कुछ जानने। आप लोग भी प्रतिदिन यहाँ आते हैं मेरी बात सुनते हैं। मैं पूछता हूँ आप सब लोग क्यों आते हैं? अपना घर, मित्र दुकान, काम धन्धा छोड़ कर चले आते हैं साधु के पास। यहाँ आप को क्या मिलता है? आप कहेंगे साधु के दर्शन करते हैं, उन की बात सुनते हैं, बड़े ज्ञान की बातें होती हैं कुछ जानकारी बढ़ती है, कुछ अपनी भूलें ज्ञात होती हैं। आदि आदि। यही हैं आप के उत्तर?

किन्तु मैं जानना चाहता हूँ मूल को। आप का कौन पकड़ लाता है यहाँ? आप में से कितने ही लोग होंगे जो दूसरे के भकान पर बिना काम नहीं जाते? कोई काम बिना किसी कारण नहीं करते आप बेकार तो नहीं? जरूर आप के आने के पीछे कोई कारण होगा। आप की जिज्ञासा किसी कारण से ही उत्पन्न हुई होगी। उस का मूल क्या है?

आप अपने को टटोलें और सोचें अपने इस काम का कारण। कभी आपने सोचा? आप ने नहीं सोचा होगा, मैंने सोचा है।

ऐसे कितने ही लोग मेरे पास आया करते हैं, कहते हैं—
 "महाराज ! पूजा पाठ किया, भगवान् को भोग भी लगाया, भिखारियों की मोली भी भरी। सयानों के ताबीज भी बाधे, बन्तरी में विज्ञापन पढ़ा था कि जो चाहोगे वही मिलेगा, वह तान्त्रिक अगूठी भी भगा कर देख ली। महन्त की समाधि पर मनौती भी मनाकर देखी तीर्थ यात्रा भी की, जो जो किसी ने बताया वही किया। बीस बार्डेस साल हो गए हमें तो पापड़ बेतते, हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं। जो जितना बेईमान है, भगवान्, धर्म किसी को नहीं मानता वह तो उन्नति कर रहा है और अपना तो बस चल रहा है जीवन न जाने कैसे ? महाराज मामला क्या है, क्या नमीच ही खोटा है हमारा ? आप ही बताईये करें तो क्या ?"

दिल खोल कर वे बात करते हैं। और चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई ऐसा उपाय बता दूँ कि वे उस तान्त्रिक उपाय को सम्भालें और हो जायें सुखी दुःख दूर हो जायें उन के। एक की बात नहीं जो साधु के पास जाते हैं वे किसी भी रूप में मन्तोष सुख और आनन्द की खोज में जाते हैं।

क्या बात है कि वे अन्त में साधु के पास जाते हैं ? मनुष्य जब बीमार होता है तो आरम्भ में पास पड़ोस के लोग उसे परामर्श देते हैं, अमुक चीज खाओ आराम हो जायगा। उस से आराम नहीं होता तब वह दूसरे से पूछता है और जब रोग बढ़ने लगता है तो जाता है डाक्टर के पास। क्योंकि जानता है कि डाक्टर के पास दवा है और अनुभव भी।

डाक्टर शारीरिक रोगों के चिकित्सक हैं और साधु आध्यात्मिक चिकित्सक। एक बात मैं आप से पूछू भला बताईये तो के पास जायेंगे तो फीम देनी पड़ेगी, वह पुस्तक ही मैं नहीं खरीद लाते जिम में औषधि लिखी होती है।

एक रोग की चिकित्सा के लिए पुस्तक खरीबें। और काम बार सैकड़ों रोगों में। एक पुस्तक एक परिवार के लिए पर्याप्त है। डाक्टर को बार २ फीस देने से तो अच्छा है वह पुस्तकें स्वयं ही मंगरीरें। लोग जानते हैं कि चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें भी मिल सकती हैं पर वे स्वयं पुस्तक मंगरीरें डाक्टर को फीस ही देना पसन्द करते हैं। माला किस लिए ? पुस्तकें रोग की औषधि या बला सकती हैं पर रोग की चिकित्सा के लिए कबल औषधि ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है चिकित्सा विज्ञान का पूर्ण ज्ञान अनुभव और रोग के निदान में प्रवीणता यह है चिकित्सा के लिए आवश्यक बातें। अतएव लोग डाक्टर के पास जाते हैं क्योंकि यह सब गुण इसमें ही एकत्रित रहेंगे मिल जाते हैं।

चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम निदान की आवश्यकता है यदि मे इसी लिए कहा है—

हकीमा जेय यकमा है अगर तराकीरा अच्छी हो।

इमें मनसब है सेहत से बनकरा हा का तुलसी हो॥

यदि रोग की मही पहचान न होगी तो इलाज क्या लाभ होगा ? इसी प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में लोग दू डते हैं ऐसे केन्द्र को जहाँ निदान ज्ञान और अनुभव तीनों मिलें। वह मिलते हैं साधुओं के पास। अतः लोग सीढ़ते हैं साधुओं की ओर। किसी का कथ कय रोग है या किसी को तृप्ता का किसी का क्रोध का मर्च है या किसी का बामना का। रोग और डेव से तो सभी पीड़ित होते हैं। वह रोग और डेव ही रहेंगे से बचा है साधुओं के पास। ये पीड़ित जाने हैं क्यों से दुःखों में रहिरा से। उन्हें प्रथम मिल सकता है जिन में पीड़ाओं और सांसारिक वेदनाओं से मुक्ति के तर्कित क्याव मिले होते हैं पर मय मुह दर मुह बैठ कर रोकणों का समायाम तो मही कर सकते। सब सम्पाप क्यों है इस का निदान या व्यापारिक चिकित्सक के ही पास है।

तो चिकित्सक के पास रोगी पहुँच गया और अब वह अपनी बात बताता है। कहा २ उसने इलाज कराया। वह कहता है मन्दिरों में गया, धार्मिक ग्रन्थों का पाठ किया और इसी प्रकार इधर उधर भटकता रहा फिर भी कहीं दुस्रो से छुटकारा नहीं मिला।

जब मुझ से कोई यह मवाल उठाता है तो मैं उसे विवेकानन्द के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ।

काशी के एक बड़े मन्दिर के दर्शन करने के लिए स्वामी जी गए। उस मन्दिर में चन्दर बहुत थे। हृष्ट पुष्ट और निडर चन्दरों की सेना की सेना थी। जब स्वामी जी मन्दिर के दर्शन कर के लौट रहे थे, तो वह ऐसी गली से चले, जिस के एक ओर बहुत ऊँची दीवार थी और दूसरी ओर बड़ा तालाब। रास्ता था पतला सा। मन्दिरों के चन्दर ने निकल २ कर स्वामी जी को चारों ओर से घेर लिया। स्वामी जी हृष्ट पुष्ट वानर दल को देख बड़े घबराए। उन की घुड़कियों से तो और भी भयभीत हो गए। आखिर भाग पड़े जान बचाने के लिए। स्वामी जी का भागना था कि वानर दल भी पीछे २ भागा। आगे २ पुरुषोत्तम राम के भक्त और पीछे राम भक्त हनुमान का दल। बड़ी सुमीवत आई। स्वामी जी को बचने का कोई उपाय न सूझा। लाठी याद आई, पर वह तो हाथ में थी ही नहीं। एक व्यक्ति ने यह दृश्य देख लिया। उसने कहा स्वामी जी आप इन चन्दरों से डर क्यों रहे हैं? दट जाइये इन के मुक्ताबले पर।

भयभीत स्वामी जी बोले—“भाई हाथ में कुछ है तो नहीं, यह चन्दर हैं लिपट जायेंगे।”

उस व्यक्ति ने कहा—“स्वामी जी लाठी डण्डे की परवाह न कीजिए आप का भय ही तो इन का बल है। आप दट कर खड़े तो हो जाइए एक धार। जितना आप डर रहे हैं, चन्दर भी मनुष्य

से इतना ही डरता है।

स्वामी जी का महाराज मिला। भागना बन्द किया बीर हो पर
कड़े डट कर। भागता बानर बस भी रुका एक बार पुबधी ही
स्वामी जी तब भी नहीं भागे तब ता बानर बस के हीमले कत हो
गए, वे मिरारा अपने केम्हू का झोंट गए।

स्वामी जी ने इस घटना से क्या निष्कर्ष निकाला वे कहते
हैं—“मुसीबतों और दुःखों से मत घबराओ उन का डट कर
मुक़बला करा। अपनी शक्ति को पहचानो। पटाइ सी दीकतों
मुसीबतों आप के रास्ते से स्वर्ग हट आयेगी।

मैंने विदेहबानन्द के साथ पठित वह पठना क्यों सुनाई ?
जानते हैं आप इस में एक बात छिपी है और वही बात में
हमारी वह बात निहित है जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। क्या
बात है वह ? मनुष्य अपनी शक्ति को नहीं पहचानता मनुष्य
अपने का नहीं जानता। वह अपने बारे में अन्धकार में है।
और अपने बारे में वृत्ति वह अन्धकार में है इसी लिए वह
भगवान् के पीछे बीढ़ता है भगवान् के दर्शन उसे नसीब नहीं
होते। तुल के लिए दमकें जाया है उसे मुक्त नहीं निकला।
आनन्द की कोश में वह सिर घुमता फिरता है आनन्द उसे नहीं
दिखाई देता।

साधु के पास आप आप दुःख का कारण जानने और मुक्त
की कोश में अमकलता का रहस्य भाव्य करने। साधु कहता है
तुम रोगी हो तुम्हें पता है क्योंकि जीवन्ति की आज तुम बीरामे
में जंगलों में खूबों में करते फिरे तुम नहीं जानते कि वह
संजीवनी तुम्हारे पास है तुम उसे नहीं पहचानते इसी लिए
बनके जाते रहे।

स्वामी राम तीर्थ कहते हैं—“अब तक अपने आप का स्वर्ग
लेखक नहीं होगे बिक की तपन नहीं जुकेगी।”

‘तो खुद हिजाबे खुदी ए दिल, अज मिया बर खेज ।’

अर्थात्—अपना आवरण तू आप बना हुआ है अतएव
पे निल । अपने भीतर से तू आप जाग ।

यह आवरण दुःख का परदा है, आप के सामने दुःख है
क्योंकि आप की नजरों पर परदा पड़ा है, आप अपने आपे को
नहीं देख रहे । आप प्यासे हैं, पानी की खोज है और आप के
अन्दर शीतल जल का सागर ठाठें मार रहा है ।

परन्तु आखिर यह भटकाव कब तक ?

‘बर चेहरा-ए नकाब ताके,

बर चश्मा-ए खोर सहाव ताके ॥”

‘तेरे चेहरे पर परदा कब तक रहेगा, सूर्य को बादल
कब तक ढकेगा ।”

आनन्द की खोज में परेशान रहने वालो नदी के तट पर
बैठ कर प्यासा रहने वाले का नसीब खोटा नहीं है उस की बुद्धि
का खोटा है । आनन्द ढूँढते हैं नाशवान पदार्थों में आप उनके प्रति
आसक्ति रखते हैं और जानते हैं आप की यही आसक्ति आप को
कभी छुप्त नहीं होने देती । आप अपने को नहीं जानते, इस लिए
वह सब बातें आप को दुःख मालूम होती हैं जिन का आप के दुःख
सुख से कोई भी वास्ता नहीं । आप उस चोर की भाँति भटक रहे
हैं जो सब कुछ टटोलता है और हीरा उस के पास रहने पर भी
उसे नहीं मिलता ।

आप ने यह दृष्टान्त तो सुना ही होगा कि एक सेठ एक
बहुमूल्य हीरा बेचने के निमित्त कलकत्ते चला । दिल्ली से ही एक
चोर जेब कतरा साथ हो लिया । उसे मालूम था कि सेठ के पास
हीरा है और है बड़ा मूल्यवान् । सेठ के साथ ही चोर भी जा बैठा
गाड़ी में । सेठ भाग गया उस की भाब भगिमा देख कर कि जेब
कतरा है और उसी के पीछे लगा है । लम्बा सफ़र है अतः कहीं

भी मन्दर खुड़ी या चेड़ा नहीं। उसे एक तरकीब सूझी चोर से वा पैसे दे कर बोला एक पान तो लू लीजिए मेरे लिए। चोर तो उन से परिचय बढ़ाना चाहता ही था सेवा का अवसर मिला तो हर्ष पूर्वक दिम्मे में डुल कर प्लेटफार्म पर पान लेने चला गया। सेठ ने चुपके से हीरा निष्पला और चोर के बिस्तर में डुपा दिया। चोर ने पान काकर सेठजी का पै दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। अब काका भी लो थ निश्चिन्त पान काकर ठाठ से बर्ग पर सेट गए और चोर अवसर की लोड में लगा। स्बोरी सेठ ने करंटि भरने आरम्भ किये चोर ने उठकर धीरे से उक्की सारी जेब टटोली। पर हीरा न मिला। अब चोर बड़े चक्कर में था उसे माइम का काका के पास हीरा है पर मिला कुछ नहीं। कलकत्ता के आगे सफर तक ही उसने काका का सारा सामान टटोला मिला हीरा तो भी न मिला।

अब ट्रेन (Train) कलकत्ते के पास पहुँची एक स्टेशन पूर्व ही सेठ ने रुक हो आने दिए और बड़ा सैनिक बोले बड़े लो से लीजिए। चोर ल्वांही पोट फार्म पर खरा काका ने हीरा हमर बिस्तर से निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। कलकत्ते पहुँच कर स्टेशन से उतर काका ने टैक्सी जी बोहरिबो का बाजार के लिए। चोर बैस रहा था चकित रह गया सोचने लगा—“काका के पाम लो कही है ही नहीं फिर बीहरी बाजार क्यों जाता है ?” काका से रुम न पूछ ही पा लिया—“काका जी बीहरी बाजार का कर क्या कीजिएगा ?”

काका ने जेब में हीरा निकाल कर रुम चिन्ताते हुए कहा—
“अपने पाम यह एक हीरा है इसे ही बचने जाना है।”

अब लो बार बहुत परेशान हुआ बड़ा चिरमय था उसे। मात्र २ मिन की शंका घण्ट करते हुए उसने कहा—“काका जी बिस्ती से कलकत्ता तक की यात्रा में एक बार मही ली बार आप

के सारे सामान की और आपकी तलाशी ली पर मुझे यह हीरा नहीं मिला। अब तो आप बता दीजिए कहा रक्खा था छुपा कर आप ने ?”

मेठ ने हँस कर कहा—“मूर्ख ! तूने मन्त्र कुछ टटोला पर अग्नी तलाशी तो तू ने ली ही नहीं। हीरा तो तेरे ही विस्तर में रक्खा चला आया।”

वही बात है आप के साथ भी। आप जिस हीरे की खोज में हैं, वह कहीं और नहीं आप ही के पाम है, तनिक अपने ज्ञान चक्षु को खोलिए, अपने भीतर झाँकिए। बाह्य दृष्टा की अपेक्षा अन्तः दृष्टा बनिए। आप को आनन्द का रहस्य स्वयमेव ज्ञात हो जाएगा।

कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है पर वह अन्दर से आ रही कस्तूरी की गन्ध पर मस्त हो कर उस की खोज में सारे जंगल में छलांग लगाता फिरता है, वन की खाक छानता है, वह नहीं जानता कि वह गन्ध जो उसे मस्त बना रही है और कहीं नहीं उसी की नाभि में विद्यमान है। मृग के समान आप भी भूलते हैं आनन्द की खोज करते हैं बाहर, भीतर नहीं देखते। आप स्वयं हैं क्या ? यह आप नहीं जानते। जो सुख के लिए तावीज घाटते हैं, तान्त्रिक अंगूठियाँ बेचते हैं, उन को रोग का निदान नहीं आता। वे नाडी देखना नहीं जानते और जब उन्हें रोग का निदान ही नहीं ज्ञात तो वे दवा क्या खाक देंगे ?

आप अपने को नहीं जानते, इस लिए दुःखी हैं। आप अपने को जब पहचान जायेंगे विश्वास रखिए दुःख के परदे आप की नज़र से हट जायेंगे। राम तीर्थ इसी बात को अपने शब्दों में समझाते हुए कहते हैं—

“अनन्त ही परमानन्द है। किमी अन्तवान् में परमानन्द नहीं होता। जब तक आप अन्तवान् हैं तब तक आप को परमानन्द, परमसुख नहीं मिल सकता। अनन्त ही परमानन्द

ह कबल मनन ही परमामन है। आप क भीतर ही मन्त्रा मन उह आप क अन्तर ही दिव्यामृत का महासागर है। इस अरुन भीतर ही बू दिय अनुभव कीजिए। मान हीजिए कि यह आप मात्र है।

अपनी बात का और साफ करने हुए ये कहते हैं—

आ पका मानते हैं कि उन का जानन कुछ विशेष परिस्थिति पर अवलम्बित है वे केमेंगे कि सुख का दिन मर जा स कर ही कर इतना जाता है। अगिया चेताछ के समान निरन्तर उन से कर भागता रहता है।

और आप जा सुख के मूल हैं और सुख आप का हृद नहीं मिल रहा उही में मे है जो न अपने को जानते हैं और न सुख पहचानते हैं।

जानते हैं आप अपने का? तो बताइये आप कौन हैं? क्या आप जैन हैं? आप का उत्तर है कि आप जैन हैं। और पाम जाने भाई वैष्णव हैं सनातनी हैं हिन्दू हैं पदो हैं आप जागा क साधने क तरीक। कोई कहता है मैं जैन हूं कोई अपने का हिन्दू कहता है कोई आर्य तो कोई मुसलमान। पर मैं बरि आप स यह छुं कि आप न जैन हैं न हिन्दू, न आर्य न सिक्ख और न मुसलमान उन स भिन्न हैं तो आप इस स्वीकार करेंगे? अर यदि मैं छुं कि आप यह सब हैं तो आप क्या इसे पसन्द करेंगे? बात कुछ टेढ़ी है। मैं इसे समझता हूं। आ कहता

म हिन्दू है उस में कोई पूछ आप क किस धर्म में सिद्धा है। हज आन का नाम। आपा क्या म तो हिन्दू शब्द हूँ सिद्धता नहीं। बाल्य में प्रार्थना भागत बामियों को सिन्धु क नाम स पुकारा जाता था क्योंकि हमारा राज्य सिन्धु से स कर रुवाहुमारी तक फैला था और हमारे पूर्वजों की कस्तिया सिन्धु नदी क किनारे थी। परन्तु अरब स आम बाजों में सिन्धु का

हिन्दू में परिवर्तित कर दिया। हिन्दू मिन्धु का अपभ्रंश है। शब्द बदल जाया करते हैं, जैसे कि मारवाड के कुछ स्थानों पर 'स' को 'ह' बोला जाता है।

उन क्षेत्रों की बोली का एक वाक्य मुझे याद है—

'लाला हुआ हूतली दे, हक्कर की बोरी हीमया'

अर्थात्—'लाला मूआ सूतली दे शक्कर की बोरी सीमया।' इसी प्रकार बालिया भिन्न हो जाने पर शब्दों के रूप बदल जाते हैं, हिन्दू भी इसी तरह बदला हुआ शब्द है पर हिन्दू भी एक अर्थ-देता है—

हिं = अर्थात् हिंसा

दू = दूर रहने वाला

हिंसा में दूर रहने वाला हिंदू हुआ पर वास्तव में हमारा शास्त्रीय नाम आर्य है। आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं, जैन का अर्थ होता है यतना से काम करने वाला। सिक्ख का अर्थ है शिष्य और मुसलमान का तात्पर्य है मुमल्लिम उल ईमान अर्थात् जो ईमान का पूरा हो। अब आप इसे यूँ समझिए कि हिंसा से दूर रहने वाला ही आर्य हो सकता है, यत्न पूर्वक काम करने वाला ही श्रेष्ठ हो सकता है, बिना गुरु का शिष्य हुए न यतना से काम करना आएगा और न श्रेष्ठता का गुरु मालूम होगा और बिना ईमान का पक्का हुए न श्रेष्ठता का पद मिलेगा और न ही हिंसा से दूर रह सकेगा। अतः आप जो भी अपने कहें अर्थात्-नुसार अन्य सज्ञाओं को अपने लिए प्रयुक्त होने से कैसे इकार करेंगे? तात्पर्य यह है कि आप यदि जैन, हिंदू, सिक्ख, आर्य और मुसलमान की ही किसी सज्ञा के आवीन अपने को वाचने का चाव राखते हैं तो फिर आप इन सब सज्ञाओं से पुकारे जा सकते हैं और वास्तव में आप इन सब में से कोई एक भी नहीं। क्योंकि आप जो हैं उस पर किसी जाति का लेबिल

नहीं लगा और न ही लगाया जा सकता है।

आप अपने का भौतिक शरीर समझते हैं और उसमें आप स्थिरताया का अपनी आवश्यकता इस की मांग को अपनी मांग इसका दुःख का अपना दुःख और उसके मुक्त को अपना आत्म। पर आप नहीं जानते कि वास्तव में आप शरीर नहीं शरीर के भीतर बसे आत्मा हैं, जिस का आप के इन शरीरों से कोई सम्बन्ध नहीं जिन का आप सुख मानते हैं।

एक विद्वान कहता है

“सना और बान्धी करीबने के लिए ही ठीक है, इस उस से अधिक उन का उपयोग नहीं। आत्म इन भौतिक पदार्थों की प्रतीति में नहीं है, अतः यह मान बान्धी से कदापि किसी प्रकार लाभ नहीं लिया जा सकता।”

मैं आप में एक बात पूछता हूँ एक व्यक्ति की अंगुली कट जाती है क्या कहता है वह ? मरी अंगुली कट गई यह तो नहीं कहता मैं कह गया। अतः यह मान लेना पड़ेगा कि जिन की अंगुली कटी है वह अंगुली न हो कर कुछ और है। इसी प्रकार जिन शरीर के लिए आप माना बान्धी लाजत फिरते हैं आप वह नहीं है बल्कि कुछ और है। अर्थात् आप शरीर नहीं आत्मा हैं। शरीर का सुख क्षणिक है। वह अन्त नहीं सनातन नहीं। आप स्वयं सनातन हैं। अमर हैं। अमर का सुख भी अमर ही होता है जो सुख नरक है वह माराबाद का सुख ही हो सकता है अमर का नहीं। अतः वह सुख को वास्तव में आत्म है परम आत्म वह आप का सांसारिक पदार्थों से नहीं भिन्नेगा। इस में आप एक और समुच्चय भी नहीं हो सकते। सारे संसार का धन बान्ध एकत्रित कर के है दिया आप तो भी आप की चाह पूर्ण न होगी। हाँ आत्म मृत्यु की विषय पर बान्ध की ओर से अपने वर्तन की लिए अपनी आत्मा

में, फिर सोचिए कहा है वह धन धान्य का मोह जिस के पीछे आप दीवाने हैं।

इसी लिए मैं कहता हूँ आप ने अपने को नहीं पहचाना अतः आप सुख के लिए मारे २ फिरते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक आप को कहता है कि आप अपने को नहीं पहचानते यही है रोग का मूल। अपने को पहचान लीजिए रोग समाप्त हो जाएगा। स्मरण रखिये आप आत्मा हैं और आत्मा का धन धान्य से कोई सम्बन्ध नहीं।

पटियाला }
चातुर्मास }

१६—७—५४

आनन्द मिल सकता है पर कैसे ?

कल भा बात मैंने कही थी वह थी अपने आप को पड़पावन की आवश्यकता की बात । प्रसंग यह था कि सुख क्यों नहीं मिलता । आज मैं आप को एक और बात बताता हूँ । आप का सुख निज हो कैसे ? आज से पढ़त मी मैंने कुछ एमी बातें कही हैं जो इस प्रसंग से सम्बन्धित हैं । परन्तु हमारे विषय में कही गई वे बातें सम्भव है आप के मन में अपमान पैर न जमा सकी हों ।

आपने ठहूर्त क एक शावर का प्रसिद्ध शेर सुना होगा—

मुक्षमुक्ष न आशिषाना जमन रा ठठा किया

उस की बत्ता का बूम बस मा हुआ रह ।

लोग अनेक अवसरों पर हम पद्य का प्रयोग करते हैं । इस का वास्तव में अर्थ क्या है जब तक मुक्षमुक्ष जमन में है तब तक हम की चाह रहती है जमन आशाएँ रहे इस में बढ़ाएँ रहे इस के पीछे पूर्ण फल । चारों ओर सुन्बराता बिजरी रहे और देमा कोई पक्षी इस में न आए या जमन के सीरिर्ष को हानि पहुँचाए अवसा जमन के लज्जने का कारण बने । परन्तु जब वह जमन से अपमान घोसका ठठा कर चल देती है, तो उस के मोह

के मग्नन टूट जाते हैं और फिर उसकी चला से चाहें चमन में गहार रहे या न रहें। उस में उल्लू वाले अथवा वह सुन्दर पत्नी जिस के बारे में कहावत है कि जिस पर उस की छाया पड़ जाती है।

गुलबुल चली जाती है और चमन अपने स्थान पर रह जाता है। इसी प्रकार आप एक मकान किराये पर लेते हैं। जब तक रहने हैं उस का उपयोग करते हैं, उस के फर्श, छत, बिड़की, अलमारी और दरवाजों का मन चाहा प्रयोग करते हैं। पर जब वह मकान आप को दुःखदायी प्रतीत होने लगता है, आप का उस में गुजारा नहीं चलता, या मकान मालिक मकान बुडवाना चाहता है अथवा अपने लिए आप कोई और मकान खोज लेते हैं, तो उसे खाली कर के आप चले जाते हैं। मकान अपने स्थान पर रह जाता है, उस की खिड़किया, दरवाजे, महन, अलमारिया सब वहीं रह जाती है। मकान का कोई अंग आप के साथ नहीं आता है। इसी प्रकार आप की देह है, यह एक भोमला है, किराये का मकान है, एक सराय है आप आये, इसमें रहे और चल दिए। जब चल दिए तो फिर आप पीछे फिर कर नहीं देखते कि क्या हो रहा है आप के उस घर का जिसे आप ने बड़े यत्न से सजाया था।

एक दृष्टांत है, वैरागी और वेश्या का। तनिक उस पर ध्यान दीजिए।

एक वैरागी और एक वेश्या पड़ोसी थे। उन दोनों के मकानों के बीच वम एक दीवार थी और उस दीवार में भी एक दरवाजा था। वैरागी अपने ध्यान में मग्न रहता और वेश्या अपने शरीर के व्यापार में। सतीत्व की विक्री की बात क्यों कहूँ, सतीत्व तो एक ही बार विचलित होने पर नष्ट हो जाता है, अतः वेश्या के पेशे को शरीर का ही व्यापार कहा जा सकता है। हा, तोकभी २

बैरागी की दृष्टि बैरागी की ओर चली जाती। जब वह अपने मृगारों से युक्त बैरागी को किसी पुरुष के साथ प्रेमालुराग का मादक रस चखता तो नाटक का सत्य समझ कर उस की ओर आकर्षित हो जाता। बैरागी की तपस्या में सब तो निष्पन्न होगा। वह उस की ओर आकर्षित तो था पर बैरागी का आगो ने उस की बड़ी प्रतिष्ठा की अतएव मन में बैरागी के प्रति आसक्ति का साथ कायम होने पर भी वह बिना उस की ओर कसबाई दृष्टि डालने के भीर कुछ न कर सकता था।

एक बार बैरागी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही उस ने बैरागी से कहा— रात दिन पाप कमाती हो कभी अपना परकाँट सुबारने के लिए भी कुछ कर लिया करो।”

बैरागी शरीर अवरण बेचती की पर उस अपने पेटों से हार्निक पुखा की वह बैरागी का बाह्य संपत्ति रूप देस कर उस के प्रति अज्ञा के साथ रसाली की ओर साधा करती की— ‘हाय। मैं क्रिन्नी पापिन हूँ। इनका पृथिव्य कार्य मैं कर रही हूँ। यह जीवन तो नाशकीय रहा ही इस के शरीर का फल ॥ जाने मुझे किन्ना भयंकर आगमा पड़ेगा।’ अब जब बैरागी ने परकाँट सुबारने की बात कही तो अज्ञापूर्वक उस ने पूछा— ‘आप हाँ बठाईये मैं क्या करूँ ?’

बैरागी बोला— ‘शरीर तुम्हारा है बाहे जैसे ही पापाचार में लिप्त हो तुम अपनी आत्मा का उस से निर्धन रहको। सदा भगवान् में लक्ष्मि रखना किसी भीष का मत मठाची किसी की चोरी मत करो किसी भीष के माह में अपने का मत पीसाओ। मन को पवित्र रखना। रात्री समय में भगवान् का मन्त्रन किया करो।’

इसी प्रकार की कुछ बातें बैरागी से उसे पताई। अतिपूर्वक वह उन सब बातों पर अमल करने लगी आ बैरागी ने बठाई थी, आ इस के पास आन वह उस का स्थायित्व तो कभी भीर शरीर

भी बेचती पर साफ कहती कि उस का प्रेम पैसे का सौदा है, वह प्राइक को फँसाने की अपेक्षा वैश्यागमन के प्रति उस के हृदय में पृष्ठा भी उत्पन्न करती ।

क्याकार कहता है इसी प्रकार वह पवित्र हृदय वाली अपवित्र नारी जीवन भर अपने संकल्पों पर अडिग रही, पर बैरागी, जीवन पर्यन्त उस के रूप को ललचाई दृष्टि से देखता रहा । वैश्या एक दिन मर गई और भाग्यवश उसी दिन बैरागी भी चल बसा ।

वैश्या की आत्मा को स्वर्ग के दूत अपने माथ ले जा रहे थे और बैरागी की आत्मा को नरक में ले जाया जा रहा था, बैरागी की आत्मा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उस ने दूतों से पूछा—‘क्यों जी । जो जीवन भर पाप कमाती रही उसे स्वर्ग में लेजा रहे हो और मैं मारे जीवन बैरागी रहा तब भी मुझे नरक ले जाते हो, यह अन्याय नहीं तो और क्या है ?’ दूतों ने कहा—‘नीचे की ओर देखो ।’

बैरागी ने नीचे की ओर देखा । क्या देखता है । बैरागी का शरीर फूलों से लदा है और हजारों लोग शव के साथ चल रहे हैं, जब जयकारों से सारा नगर गूंज रहा है । हमरी ओर नगर से बाहर जंगल में पड़ा है वैश्या का शरीर, और उसे चील कौवे नोच २ कर खा रहे हैं ।

बैरागी को यह देख कर और भी आश्चर्य हुआ । दूतों ने उसे बताया—‘बैरागी । जिस ने जैसा किया वैसा ही फल पाया । तुम्हारा शरीर बैरागी था अतः उस पर लोगों ने फूल चढ़ाये । आत्मा कलुषित थी इस लिए नरक जा रही है । और वह वैश्या शरीर से पाप करती थी उमे चील कौवे खा रहे हैं आत्मा से वह पवित्र थी अतः स्वर्ग जा रही है । वैश्यावृत्ति तो उमे पूर्वजन्म के कर्मों से मिली थी, पूर्वजन्म का उस ने कर्म

फला मांगा बैरवा के रूप में और तुम्हारे बताए मांगे पर बह कर हम न अपना परलाक सुधार लिया। तुम ने जो मन्त्र दिया इस वृत्त न भक्षापूर्वक अपम मन से लगाया उसे आत्मिक रूप में अपन पक्ष में घुणा रही और तुम के बैरगी के रूप में भी कामासक्त रहे। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अब तो समझे रहस्य।”

क्याकार न इस कथा के द्वारा एक बड़ा उपदेश दिया है आप आत्मा हैं शरीर नहीं वह जैसा करती है वैसा फल पानी है। संसार में शरीर के किय का फल मिलता है और मृत्यु के उपरांत आत्मा के कर्मों का फल मिलता है। आप जिस स्थिति में हैं उस में आप के पूर्वजन्म ने आप को हाथा है पूर्वजन्म ने कर्मों का फल आप मांग रहे हैं और वह भोगमा ही पड़ता। अब तो प्रश्न यह है कि आप परलोक सुधारने के लिए क्या करते हैं? आप मुक्त चाहते हैं वा शरीर का सुखी बनाने की चिन्ता चाह कर आत्मा का सुखी बनाने की चिन्ता कीजिए। संसार में रह कर भी आत्मा का हम म किण्व न होने दें। यह है हम कथा का सार।

आप आत्मा हैं और आप का वर्तमान रूप किसी दिन जादू देना होगा वह जर आप का बदलना ही पड़ेगा अब अपनी आत्मा का तार हम घर अर्थात् शरीर में म जोड़ कर आप परमात्मा से भगवान् से आदिप। आप का आत्मन्व मिलेगा यह आनन्द स्थायी होगा।

परमात्मा और आप की आत्मा के बीच में एक दीवार है। यह दीवार है अज्ञान की, आप इसे हटा दीजिए परमात्मा व वजन हो जायेंगे अर्थात् आप को परमात्मन्व मिल जायगा।

परमात्मन्व में आप की आत्मा अलग किय रखने का कारण है राग धर्म द्वेष। इन दो दोषों से आत्मा बन्धी हुई है।

आप ने सुना होगा कुछ लोग शव को गंगा में वहा देते हैं उसे जल प्रवाह करना कहते हैं। दो घड़ों में रेत भर कर शव के साथ साथ देते हैं, शव पानी में नीचे बैठ जाता है। आत्मा के साथ भी दो पत्थर बन्धे हैं, जो आत्मा को भवसागर में डुवाए रहते हैं।

आत्मा जब तक सामारिक मोह में डूबी है, रागद्वेष के भारी पत्थर उस में बन्धे हैं, तब तक हमारी भावना क्या है ?

अथ निज परोवेति गणना च लघु चेतसाम्

अथवा

इमं च मे अत्यि इमं च नत्थि

यह मेरा है यह मेरा नहीं है। यह मेर तेर की भावना ही भव प्रकार के दुखों को जन्म देती है। एक व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाता है, जब तक वह पानी से उपर आता है, मैकडों मन जल उस के उपर से निकल जाता है पर उसे उसके भार का अनुभव तक नहीं होता। परन्तु जब वही व्यक्ति एक घड़ा जल कंधे पर रख कर चलता है और कोई व्यक्ति उसे रोक कर कुछ धात करना चाहता है तो कहता है—“देखते नहीं हो कंधे पर भरा पड़ा रक्खा है। मैं तो बोझ से दबा जा रहा हूँ और तुम्हें वाते सूझ नहीं हैं।”

क्या कारण है कि वह मैकडों मन पानी जो उस के उपर से गुजर गया, उसे भार नहीं मालूम हुआ पर उम्मी जल का तनिक सा भाग उस ने अपने घड़े में भर लिया तो भार बन गया ? वस यही बात तो है कि घड़े में भरे जल के साथ ‘मेरे’ की संज्ञा जुड़ गई। उस के साथ स्वार्थ, मोह और स्वामित्व ने जुड़ कर उस के भार का एहसास करा दिया।

भोगों में लिप्त रहने पर ही सांसारिक सुखों की वस्तुओं का मोह रहता है। मेरे तेरे का प्रश्न रहता है और मेरा कम

हे ना कम्बर के अथक का कैल कर ईर्ष्या होती है मुटन होती है। हाथ नर राम भा इतना क्यों म हुक्मा। परन्तु अब प्रश्ना का प्रधान ही मैं हट कर परमानन्द की आर बसा जाता है वह उदार हृदयना आ जाती है।

उदार चरितार्ता तु वसुधैव कुटुम्बकम्

उदार हृदय वाला कहता है मारा बिना ही अपना कुटुम्ब है। इस भावना के पीछे परिग्रह नहीं वस्तुओं पर स्वामित्व का आधिपत्य म मे की आकांक्षा नहीं। काकिक परन्तु दृष्टिक मुलों के प्रति माह भी नहीं और वृष्णा भी नहीं। राग और द्वेष जैसे दोष इस भावना वाले व्यक्ति के साथ चिपटे नहीं रह सकते। मनुष्य बाह्य अपने चारों ओर फिटना ही पड़ा घेरा नीच है। ऐसा भी पता नीच सकता है कि इस में सिखाये अपने का और कोई न समाय आर वेना की रीच सकता है कि इस में सारा व्याह समा आर और समयाह का यह घेरा इसे स्वच्छन्द पर मुक्त हृति का व्यक्ति बना कर मुक्ति की यात्रा पर पहुँचा देता है। परन्तु अब बिचारों और भावनाओं की परिधि म अपने स्वार्थ के अतिरिक्त अन्य प्राणियों का स्वात नहीं मिलता तो स्वयं की आत्मा परमानन्द से कह जाती है। स्वार्थ की दूरी अपने म भी काठ डालती है। तनिक सी बरार आई और लून तक के रिश्ते लुप्त।

माई म माई जुग हा जाता है स्वार्थ के बरीमूठ होकर। राग द्वेष की कैसी काठ डालती है प्राकृतिक सम्बन्धों तक को अतः मनुष्य पोर बड़ेरा एवं तुल म जा डूबता है। यह समझता है कर रहा हूँ बहुत अच्छा अपने क्षिप पर नहीं कामता राग के बरीमूठ हो जा द्वेष अत्यन्त कर रहा है यह फिटने ही पापों का अन्ध रे रहा है फिटने ही पापकों को अपनी आत्मा से बाध रहा है और तनक पक कोई और नहीं मुगलता मुगलमा उस ही

लोग कैसे जुदा हो जाते हैं राग द्वेष की कैची के द्वारा, उसके लिए मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। उसे मैं आप के सामने रखता हूँ।

दो भाई थे, सगे भाई। आपस में था गहरा भ्रातृ स्नेह। दोनों प्रेम के साथ रहते और एक ही दुकान पर बैठते। कभी उन्हें किसी बात पर लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। दोनों के परस्पर विश्वास और परिश्रम के कारण व्यापार में दिन दूनी रात चौगानी उन्नति हो रही थी। लोग आश्चर्य चकित थे, उनका भ्रातृ प्रेम देख कर। भाई भाई पर प्राण देता था किसी को कुछ हो जाए तो दूसरा मानो दिल निकाल कर रख देता उस के लिए। मिलता है कहीं देखने को आजकल भाईयों में ऐसा स्नेह ? नहीं, पर उन में था।

एक दिन की बात है छोटा भाई घर से खाना खा कर लौटा और बड़े भाई को भोजन करने के लिए उस ने घर जाने को कहा। दोनों भाईयों के एक २ पुत्र था। उस समय वे दोनों ही बालक दुकान पर थे, घर की ओर जाते हुए बड़े भाई के साथ दोनों बालक भी चल पड़े। सामने पटरी पर बैठी कुजड़ी आम बेच रही थी। बालक मचल पड़े आम लेने के लिए। बड़े भाई ने पाव भर आम खरीदे, पाव भर में दो आम मिले, उन एक छोटा था और एक बड़ा। उसका अपना लड्डका बाई ओर था और छोटे भाई का लड्डका दाई ओर पर भाग्यवश बड़ा आम दाहिने हाथ में और छोटा बाये हाथ में अगया था यदि वह ऐसे ही आम बालकों को देता है तो भतीजे को बड़ा और अपने पुत्र को छोटा आम मिलता है, अतः उस ने एक चालाकी की। दाया हाथ बाई ओर और बाया दाहिनी ओर लाया, अर्थात् दोनों हाथ कैची के रूप में कर लिए और इस प्रकार बड़ा आम उस के अपने पुत्र को मिल गया। उसने समझा बहुत बड़ा मर्चा मार लिया है उसने। परन्तु दुकान पर बैठा

छाटा भाई यह सब कुछ देख रहा था। हममें हाथों की बनी केबी देख की थी। यह सोचने लगा — "बड़ा भाई बाबाओं में अपने पराये का भेद करता है। आज मामों की बात है वह कोई और बात हो सकती है जिस में अपने और पराये के भावना आ गई यह क्या इमानदार रह सकता है मेरे प्रति ? नहीं अब साथ नहीं निभगा।"

पर स अब बड़ा भाई नाना साकर लीला छाटे भाई ने कहा — "भाई साहब ! आपने मेरे प्रति जो आतु स्नेह आज तक दिखाया हमके लिए बारम्बार सम्यक् । अब दुष्मन का हिमायत कर लीजिए।"

यह रंग उंग रंगकर बड़े भाई को बड़ा अपरज दुष्मा इसकी समझ में न आया कि बात क्या है ? यह पूछता है — 'क्यों मैया ! ऐसी क्या बात हो गई किसी न मुझे कुछ पता है ? मेरी ओर से कोई मुझ हुई है आज तुम्हें बात कर रहा है ?'

छोटा भाई बाबा भाई साहब ! अब बाबाओं में आप अपने पराये का भेद करने लगे तो कैसे निम सकती है अच्छा है बिना कुछ मित्र हो हम अलग हो जाये। वा वड़े भाई ने जो हाथों की केबी बसाई उसने उन दोनों का बपों पुराना आतु स्नेह सम्बन्ध काट डाला और बपों से बछ रह परस्पर सहयोग और विश्वास का सम्बन्ध टूट गया। दोनों अलग हो गए।

यह भाई के हाथों की केबी रामदेव की केबी की जिस ने भाई को भाई से अलग कर दिया। रामदेव की केबी है ही ऐसा जो रखके सम्बन्धों को तो काट ही देती है लौकिक व्यवहार में तो सम्बन्धों को विच्छेद कर ही सकती है। यह केबी है जो आत्मा को परमात्मा अथवा परमानन्द से भी काट

इस ममान्त करमा पढ़गा तभी परमानन्द मिलेगा तभी
 शानि मिलेगी। रागद्वेष की कैली न आपका परमानन्द से बार
 बार भिन्न कर दिवा है आपका परमानन्द पड़ा और सार
 क भीष की घुरी के समान दूर नहीं है वह तो बहुत ही निकर
 है इस हाथार एक साथ मुह जायें। यह काम आपको प्रेम
 की मुई से सेना होगा। ज्ञान का भागा और प्रेम रूपी मुई दूखें
 मित्रकर रागद्वेष रूपी कैली स काटे हुए सम्बन्ध का पुन जाइ
 देंगे। एक किनारे आप नह हैं हमारे किनारे है आप का
 परमानन्द। इस किनारे जहाँ आप रह हैं परमानन्द नहीं है
 टकराने से कोई लाभ नहीं है। सीधा रास्ता अपनाईये। कब
 हलक पुनके शब्दों में हमारी बात को इस प्रकार स्वस्थ करता है
 कैली की बच भावत छोड़ो

अमर सुई में मेहा जाइ।

सुखी बन संसार प्रेम की छाया में

आजाओ एक बार प्रेम की छाया में

प्रेम की छाया में आईये राग द्वेष की कैली से बल्लभ
 ताद्विष फिर देखिये आप को मगर और आनन्द की प्राप्ति होती
 है वा नहीं। पर आप मोचन होग पना नहीं कैसा हमारा पर
 परमानन्द जिस की बात महाराज कहते हैं। आप यह भी शेष
 कर सकते हैं कि—

अब मूर्खपत्नी ही ऐसी है बाधाम न जाने क्या होगा ?
 यह एक कवि ने इस पंक्ति की पैरोकी बनायी है—

इस पार तो शिब इस तुम है कम पार न जाने क्या होगा ?

हां मूर्खपत्नी है यह संसार का सुख और बाधाम है यह
 आरिष सुख जिसे मैं परमानन्द कहता हूं यह परमानन्द
 सन्ताप का स्वरूप है जहाँ सम्मोष है वहीं सुख है। जैसे कवि
 की अन्धली आत्मी पंक्ति की पैरोकी बनायी एक दूसरे कवि ने

और पैरोड़ी को सुनकर लोग प्रमन्न हो गए , इसी प्रकार आनन्द की पैरोड़ी मात्र है समाज का सुख । लौकिक सुख पैरोड़ी मात्र है जाहिर है जिसकी यह पैरोड़ी है वह अवश्य ही सुन्दर होगा । अच्छा होगा

आप ने सुना होगा , द्राणाचार्य निर्धन ब्राह्मण थे , गाय थी नहीं , रोटी तक के लाले थे , गाय कहा से आती । उनका पुत्र अश्वत्थामा पाठशाला में पढ़ने जाता था । एक दिन अपने एक सहपाठी के घर गया वहाँ उसे दूध पीता देखा । उसने तो कभी दूध पिया ही नहीं था , घर आया तो पहली जो चीज पिता से मागी वह थी दूध । बहुत समझाया पर वह न माना , बिना दूध पिये वह मानेगा नहीं , यह समझ कर एक उपाय निकाला ।

द्राणाचार्य जानते थे , अश्वत्थामा तो दूध के जायेके से अनभिज्ञ है ही , अतः पानी में आटा घोलकर उसे पिला दिया । अश्वत्थामा उसे दूध समझ कर खुशी २ पी गया । उसे पता ही नहीं चला कि जो वह पी रहा है वह नकली दूध है । इन्हीं प्रकार जिस असली आनन्द का , वास्तविक सुख , का ज्ञान नहीं वह नकली क्षणिक सुख को ही आनन्द और सुख मानकर उसी के पीछे तन मन लगा देता है । वास्तविक आनन्द के दर्शन हों तब तो उसे पता चले कि जिस को वह आनन्द समझे बैठा था वह आनन्द का उपहास मात्र था ।

शेर का बालक गीदहों के हाथ लग गया । वह रहने लगा गीदहों के परिवार में । गीदहों जैसी ही उसकी भावनाएं बनती जाती थीं , पर उसे अपने प्रति असन्तोष बना ही रहता । एक बार उसे सिंह के पास जाने का अवसर मिला । गीदह भाग खड़े हुए , पर सिंह का रक्त उबाल खा रहा था , वह अकेला ही सिंह के झुण्ड में चला गया और उसे वहाँ ज्ञान हुआ कि वह उन पशुओं से भिन्न है जिनके साथ वह रहता सहता है , जब उसे

अपने सिंह होने का ज्ञान हुआ वह इनका साथ छोड़ बैठा। आप की आत्मा भी अपने स्वभाव से विपरीत स्वभाव के चरित्र में फँस गया है। आपका यदि अपने स्वभाव के वर्तन हा ज्ञान तो आप वर्तमान मुक्त की अनुभूति मूल कर मन्त्र हृत् की जाय में चले।

एक माई मुक्त से पूछते हैं महाराज ! आप जिस आत्मन् की बात करत हैं पता नहीं चलता वह कीमता आत्मन् है ? किन्हीं की देता। जिसे आप कथित करवा साक्षिक आत्मन् कहत हैं वह बिलाई देता है। वैभव किसी का भी देता का सकता है वह ही बस हमका आत्मन् है। एक बार एक शिष्य ने भी अपने गुरु से यही बात पूछी 'गुरुदेव ! कभी वर्तन से कराईय परमात्मन् के।

गुरु ने कहा "देवानुमिय ! आत्मन् अनुभव किया जाता करता है देता नहीं जाता। आत्मन् कोई भाविक पदार्थ नहीं है।

शिष्य की समझ में बात नहीं आई। शिष्य नेने के विचार से ही गुरु ने पास रखता बँधा बँधो कर ने मारा शिष्य के। शिष्य बीछ बँधा। कहने लगा "गुरुदेव ! यह आपने क्या किया ?"

गुरु ने पूछा "क्यों क्या हुआ ?"

शिष्य ने बर्ष से कराइ कर कहा "गुरुदेव आपने निरपराधी का बँधा मार दिया। इतना बर्ष हो रहा है कि बस कुछ न पुनिते और आप के किये हुए हुआ ही नहीं ?"

गुरु ने कहा "बिलायी जैसा है वह।"

शिष्य ने कहा "गुरुदेव ! बर्ष हो रहा है कम मैं आपका बर्ष बिप्राई कैसे वह तो अनुभव किया जाता है। हाथ में लहर दिखाने की चीज बांध ही है।"

गुरु ने परमनिराज होकर कहा का फिर बड़ी बात है आत्मन् के साथ भी। आत्मन् दिखाया नहीं जाता अनुभव किया जाता है।

मैं समझता हूँ कि परम आत्मन् क्या है। यह आप समझ गए

होगे, मैं उसे हाथ में लेकर ता नहीं दिखा सकता, इतना बताना चाहता हूँ कि जिस स्थिति में पहुँच कर मनुष्य को तृप्ति और सन्तोष की प्राप्ति हो जाती है, चिन्ताओं से मुक्ति मिल जाती है, सुख दुःख की अनुभूति से छुट्टी मिल जाती है, वह स्थिति होती है, परमानन्द की। और उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक है राग द्वेष का तिलाजलि देना। ज्ञान के चक्र खोलना और सन्त के नेतृत्व को स्वीकार करके अपने मङ्कुचित दृष्टिकोण को छोड़ विशाल दृष्ट्यता, उदार हृदयता के दृष्टिकोण को स्वीकार करना। त्याग ही आनन्द की कुञ्जी है। राग द्वेष के स्थान पर त्याग को जीवन का आधार बनाईये, आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, आप आनन्द पा जायेंगे। उसी परमानन्द की प्राप्ति के लिए हम ने लौकिक सुखों को तिलाजलि दी है। आप भी उन की ओर से उदासीन हो जाईये, जिस को खुराक नहीं मिलती उस का अन्त हो जाता है, आप राग द्वेष की ओर से उदासीन हो जाईये, उन्हें भोजन न दीजिए वस वे मर जायेंगे और आप भारी बोझ से बच कर सन्तोष की स्वास लेंगे, यही होगी परमानन्द की प्राप्ति की पहली सीढ़ी।

पटियाला }
चातुर्मास }

२०-७-५४

समाजवाद, जैन संस्कृति के आचल में

मैं कई दिन से यह अनुभव कर रहा हूँ कि हमारा माग देश बेसी संपर्प में खुदा हुआ है। अमिषों और ज्ञागपठिषों के बीच आप दिन बिबाह इठत रहते हैं। समाचार पत्रों में औलोगिक अरालि इहनाको मूल इहनाको प्रदर्शनों, समाधों बरतम्पों आराध प्रम्पारायों काठीबर्षा गोम्पीबर्षा और गिरफ्तारिबों के समाचार आप दिन अपत रहत हैं। कहीं किसानों और जागर बागों में मगड़े हो जात है तो भी बिचार मिम्पता के कारण हा इलों में परस्पर सिर फुटीबल हो जाती है। कुछ लोग जानता चाहते हैं कि क्या कोई रास्ता ऐसा है जिस के द्वारा समाज में चल रही तयल पुषल का अन्त हो और मानव अपत परिभ्रम तथा पौरुष पर बिरबाम करता हुआ बिना दूसर के म्बाधों का ठेस पहुँचाए काम करता जाए, जैन से रोटी क्माण और संरथ भी मोक्त न जाय न समाज की वर्तमान अबागति रह।

एक बार एक मन्त्र में मरी बात हुई। हम से मुझे बाताव कि वह अन्ध मन्त्रों के साथ २ इहनाक करेगा। मैंने

हड़ताल का कारण मालूम किया। जानते हैं उस ने क्या कहा ? वह बोला—“महाराज ! सहन करने की भी एक सीमा होती है। मालिक तो ठाठ करे, नई २ कारें खरीदे नए २ भवन बनवाए, अपने कुत्तों तक को दूध जलेबी चटाए और हम जोकि सारा २ निमर खप कर काम करते हैं उस के लिए, जिस से वह इतना वन ठाठ करने के लिए पाता है भूखों मरे, हमारे तन को कपड़ा और पेट को रोटी न मिले, यह कहा का न्याय है ? कई बार वेतन बढ़ाने की माग की है, तो मालिक यद्दाना करता है, रुपया नहीं है मुनाफा कम हो रहा है। उम के अपने ठाठ के लिए तो रुपये की कमी नहीं, पर हमारे वेतन के लिए रुपये की कमी पड़ जाती है। हमारी तां कहीं सुनवाई होती नहीं, तब हार कर हड़ताल ही करनी पड़ती है।”

मजदूर की बात सुन कर मैंने समझ लिया कि सारे किसान की जड़ पैसा है, पेट है, ईर्ष्या है, सुख की चाह है और है अपनी हालत सुधारने की आकांक्षा। अब उस मजदूर को यदि मैं यह कहता कि “भाई ! तुम जो अपनी आर्थिक दशा का रोना रो रहे हो, वह तुम्हारी भूल है। तुम परेशान हो इस लिए नहीं कि सेठ ने तुम पर अन्याय कर रक्खा है, बल्कि इस लिए कि तुम अपने पूर्वजन्मों के पापों का फल भोग रहे हो।” तो जानते हैं वह क्या कहता ? वह कहता—“महाराज ! हड़ताल करेंगे और नौकरी बढ़वा लेंगे, नव पूर्वजन्म के पाप कहा को चले जायेंगे ?”

उस के इस उत्तर का आधार क्या होता ? यही विचार तो उस के मस्तिष्क में काम कर रहा है कि मेरी आर्थिक दुर्दशा का मूल कारण है कम वेतन। वेतन बढ़ जाए तो दशा सुधर जाए। वेतन क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि मालिक अन्यायी है। जब यह बात मस्तिष्क में है तो ऐसी दशा में उसे कोरा उपदेश कर के नहीं समझाया जा सकता बल्कि बताना होगा वह उपाय जिस से उस

की आर्थिक दशा सुधरे। मालिक की इस बात पर रक्षामन्द करना होगा कि वह अपने मुनाफे के साथ-० अपने मजदूर के वेत का भी ध्यान रखे। कड़ने की यह बात धामान है पर मौलिक सुझों के लिए तबप यह समाज को थू ही सर्वप्रथम से दूर रक्षता जाना असम्भव है। हम समाज की व्यवस्था के शायों को दूर करना होगा।

आप जानते हैं मैं 'रथारबाव' को मानता हूँ इसे बनेबाई बाद भी कहते हैं इस 'बाव' क मानन बास अनेक दृष्टिकोणों को समझ कर उस में से अनुसंधान कर के पवित्र विचार और उत्तम निकासन के पक्ष में होते हैं। हम किसी भी बात की इठ कर के और केवल एक पक्ष की बात सुन कर ही कोई फैसला नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे विचार में प्रत्येक विचार के पीछे कोई ऐसी बात विद्यमान होती है जो उसे अन्त देती है। उदाहरणार्थ मान का एक व्यक्ति कहता है कि एक पीसा हानिकारक है दूसरा कहता है एक स्वास्थ्य व किण्व सामग्री है। हम दोनों की बात सुनी और सोचेंगे वह कौन सा गुण वय में विद्यमान है जो अनुपपन्न का लाभ पहुँचाता है और वह किस मा अवगुण है जो किसी विशेष प्रकृति क व्यक्ति का हानि पहुँचा सकता है और अन्त में निर्णय करेंगे कि सत्य क्या है? किस वशा में वय हानि पहुँचाता है और किस वशा में लाभ पहुँचाता है। यह है हमारे निर्णय करने का तरीका और इसी नीति के अनुसार हम वर्तमान समाज की परिस्थितियों की परख करत हैं। मजदूर का कहता है वह भी हम सुन लेते हैं मालिक का कहता है उसे भी सुनने और फिर दोनों के विचारों को कसौटी पर रख कर देखेंगे किना। स्पष्ट है इन की बातों में एक एक ऐसा रास्ता निकलेंगे न जो दोनों के लिए श्रेयस्कर हो। मैंने 'निकास' के शब्द प्रयोग किया है अपनी नीति को स्पष्ट करने के लिए, परमा समाज

की व्यवस्था क्या हो, अधिकार और कर्तव्यों का सामंजस्य कैसे हो और शांतिपूर्ण वातावरण कैसे रह सकता है, इस के लिए भगवान महावीर ने स्वाद्धा के अन्तर्गत उपाय पहले ही सुझा दिए हैं। और मैं मानता हूँ कि भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित समाज व्यवस्था वास्तव में आदर्श व्यवस्था है, जो रास्ता उन्होंने सुझाया वही अहिंसात्मक एवं शांतिपूर्ण उपाय है समाज को अनुशासित एवं प्रगतिशील रखने के लिए। भगवान महावीर ने गृहस्थ वर्ग की, अर्थात् आवक धर्म की जो शिक्षा दी है, वह सारी की सारी समाज व्यवस्था ही है, बल्कि जैन धर्म की 'शरीयत' है यह विधान है अहिंसक प्राणियों के लिए। हम उसे भगवान महावीर का समाजवाद भी कह सकते हैं।

जब मैं लोगों को समाजवाद की बात करते देखता हूँ तो प्रायः मोचा करता हूँ कि लोग मानसिक तौर पर पश्चिम के इतने दाम क्यों हो गए कि पोशाक, मशीन, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, और यहाँ तक कि विचार भी पश्चिम से ही लेते हैं और अपने को सारे विश्व के गुरुओं की सन्तान कहने के बाद भी अपने सिद्धांतों और अपने दर्शन पर उन्हें इतना विश्वास क्यों नहीं जितना वे पराए विचारों पर करते हैं। मैं मानता हूँ कि ज्ञान विज्ञान किसी एक देश या जाति की सम्पत्ति नहीं होते, परन्तु प्रत्येक बात में दूसरों का मुँह ताकना भी अच्छी बात नहीं होती, अपने पर भी तो भरोसा करना चाहिए। देश के विचारक समाज की वर्तमान दशा को बदल डालने के लिए प्रयत्नशील हैं और अब प्रायः सभी किसी न किसी रूप में समाजवाद को ही कल्याण का एकमात्र मार्ग मान रहे हैं, यह अच्छी ही बात है। परन्तु जो समाजवाद हमारे देश के लिए लाभप्रद होगा वह पहले से ही हमारे ग्रन्थों में विद्यमान है। किसी को शक हो तो वह भगवान महावीर के विचार उठा कर पढ़े अध्ययन करे

का गहरा अध्ययन हमें समाजवाद की रूप रेखा समझ देगा। वहाँ मैं समाजवाद समझ जान चुक कर प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि यद्यपि मंगलान ने कभी समाजवाद समझ का प्रयोग नहीं किया पर आधुनिक युग में सर्व दिग्भ्रात समाज व्यवस्था का समाजवाद कह कर पुकारा जा रहा है और मंगलान महावीर का विचार जमी के अनुसरण है। अतः मैं उसे मंगलान महावीर का समाजवाद कहता हूँ। मंगलान ने का समाजवाद हमें दिया, वही तत्काल व्यवस्था है जो समाज में सुख समृद्धि और शान्ति स्थापित कर सकती है। मेरे इस दावे में कितना तथ्य है, इसे समझ लीजिए। वही मेरा आग्रह का विषय है।

एक विद्वान समाज शास्त्री का विचार है कि—

“यह समाज का मेसिबों में विभाजित है। एक बेसी स्त्री है जो दांते बाजों की है और दूसरी उन की जो दांते जात है।

इसी बात को आधुनिक समाजवाद के प्रणेता महात्मा मार्क्स ने दूसरी प्रकार कहा है, उन का विचार है—

“समाज में दो वर्ग हैं एक शोषक वर्ग दूसरा शोषित। एक वर्ग केवल खाता है और दूसरा वर्ग कमाता है।”

मैं मानता हूँ कि बाल्य में आज समाज इसी दरार का पट्टा गवा है। इन दो मेसिबों में से एक बेसी जो कमाने वालों की है बहुत बड़ी है समाज के १० प्रतिशत से भी अधिक लोग इसी बेसी में आते हैं शेष के हैं जो सोये जाने वालों की बेसी में हैं। आप जिनमे लोग बैठे हैं उन में से कोई मुझे शोषक वर्ग का दिखाई नहीं देता। शोषक वर्ग के शोषक कर्म पूछी का उपभोग मात्र करने का काम करते हैं। वे समझते हैं यह वेमच कर्म मंगलान ने दिया है और कमाने वाला वर्ग समझता है यह पूछी हमारी कमाई हुई है, इस पर उन का अधिकार अनुचित है।

अधिकार नहीं है। किसान की मजदूरियाँ न क्षाम गठान का, दुगरे हक नहीं है। किसी का शोषण करने का। तुम स्वयं अपना शास्त्र पसन्द नहीं करोगे तो फिर तुम दूसरे की आत्मा का भी अपने समान समझ कर व्यवहार करना चाहिए।

महात्मा गांधी कहते हैं -

इस समाज को पुनः जगा हुआ है। काम न करम की इच्छा और दूसरों के मम पर पक्षमे की इच्छा ऐसा पुनः है। हा समाज की शास्त्र का ज्ञान आ रहा है। मेरी समझ में यह बात कदापि नहीं आती कि अहिंसक किसी का शोषण कैसे कर सकता है ११

गांधी जी ठीक ही कहते थे। हा अहिंसक है यह विषय कुछ कम नमरो के परिमम पर जीना पसन्द कर ही नहीं सकता। और यदि कोई ऐसा करता है तो वह अहिंसक ही नहीं है। इसे अहिंसा में विश्वास हा तो वह किसी की खून पसीन की कर्म को इज्जत के लिए तैयार हा ही नहीं सकता।

आज के समाज की मुख्य समस्या शोषण है। हा अहिंसक हो जाय तो शोषण मिटे और शोषण मिटे तो समाज में से शोरक तथा शोषित की मज्जा का ही नाम मिश्रान न रहे। समाज की विचारधारा के जाग भी तो ऐसा ही समाज चाहत है जो शोषण विहान हो।

शायद ऐसा आता है कि जाग अन्नाभाष में पक्षिया रम्य रगड कर मर जाते हैं। और गांधीजी में बालों मन अन्ना भरा रक्ता रहता है। मम १९४६ में हमारे देश में यही हुआ बगल भूलो मरा बालों व्यक्ति लक्ष्मण कर मर गए। एक एक मुड़ी पायल के लिए बालों को अपने खील्य बेचने पड़े। माताजी को अपनी गांधी के हाथ एक ९ सेर पायल के बदल बेच देन पड़े। कवि भीक पड़ा—

पूरे देश में दुग्गी बाजी फैला दुग्ध का जाल
दुग्ध की अग्नि कौन बुझाए मृत गए सब ताल

जिन हाथों ने मोती रोल आज वही कंगाल रे साथी,

आज वही कंगाल

भूखा है बंगाल रे साथी भूखा है बंगाल ।

श्री कवि ने मानवता के मिर पर लगे कलंक को व्यक्त करते हुए
कहा—

कोठियों में गाजे बैठे वनिज सारा नाज

गुल्म नारी भूख की मारी बेचे घर २ लाज

चौपट नारी कौर संभाले चार तरफ भौंचाल, रे साथी

भूखा है बंगाल ।

बंगाल के व्योपारियों की सन्तिया भरी पड़ी थी, लोग
भूखे मर रहे थे । ३५ लाख लोगों के प्राण गए, उन की हत्या की
जिम्मेदारी किस पर है ? उन व्यक्तियों पर जो गल्ले गोदाम
संभाले बैठे थे । भगवान् महावीर द्वारा की गई 'मानव' की
व्याख्या से ऐसे लोग मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं हैं । वे हैं
हमारे समाज के कलंक । समाज के हत्यारे । बंगाल के अकाल
की तो बात पुरानी हुई जाती है, आज भी हमारे देश के कुछ
भागों में अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि के कारण अकाल पड़ जाते
हैं, लोग भूखों मर जाते हैं और मुनाफा खोरों के कानों पर जू
तक नहीं रेंगती । भगवान् महावीर इस प्रवृत्ति को दानवीय एवं
राक्षसी प्रवृत्ति मानते हैं ।

भगवान् महावीर ने साफ कहा है—

‘असम विभागी न हु तस्स मोक्खो’

अर्थात्—‘जो बाट कर नहीं खाता उसे मोक्ष नहीं मिल सकता ।’

यह बात कह कर भगवान् ने इस आदर्श की स्थापना
की है कि बाट कर खाओ, साथी को खिला कर खाओ, अपना

पेट भरते समय दूसरों के पेट का भी ध्यान रखना ।

‘समाजवादी दर्शन का मुख्य आधार क्या है ? यही है कि समाज के उत्पादन का समाज में उचित विवरण हो और एक व्यक्ति या एक समूह ही समाज के उत्पादन को नष्ट न करे । उत्पादन का विभाजन समाजवाद का आधार है और इस आधारों का सम्पूर्ण भगवान् महावीरमारों वषे पूर्व व बुद्धे है ।

आधुनिक समाजवाद की मान्यता है कि मनुष्य स शक्ति भर कम हो और उस के द्वारा किए उत्पादन को बीच में का जाने वाला कोई न हो उत्पादन के माधनों पर सारे समाज का स्वाभिरा हो किसी व्यक्ति या समूह विशेष का नहीं ।

पेट भरा करते हैं भगवान् महावीर ने यही बात सुन्दर रूप में समाज के सामने इस समय कही जब समाजवादी दर्शन का जन्म भी नहीं हुआ था । भगवान् ने ‘अपरिमह’ का सम्पूर्ण मान्यता को दिया क्या था उसका उद्देश्य ? पचावों के प्रति मनुष्य की भवना मोह की भावना त्याग हो वह मेरी है वह तेरी है मेरी भावना का सम्पूर्ण ही अपरिमह का उद्देश्य है ।

एक धार्मिक महापुरुष कहते हैं -

बाह्यभिन्नते अठर तावत् स्वर्त्वं हि देहिमान्

अधिकं बोद्धमिमान्तरं य एतेनो वरवमर्हति ॥

मनुष्य का हक केवल इतना ही कम पर है जिससे से कम पेट भर जाये इससे अधिक सम्पत्ति को जा अपनी भावना वह जोर है उसे दंड मिथाना चाहिए ।

किन्तु क्या आधारों है वह ? वह भावना अपरिमही की । परिमह ही सारे समाज के वितरणों की जड़ है । लोग अधिकानि सम्पत्ति बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रकार का पाप करता है । या मनुष्य की ठीक रचना है तो परिमह की भावना को छोड़ना होगा भगवान् ने गृहस्था के लिए १९ मन्त्र बताया है । हममें पाँच

है अपरिग्रह व्रत । इस व्रत का अर्थ है कि गृहस्थी पाच वस्तुओं के अति-परिग्रह-त्याग की उचित मर्यादा निर्धारण करे ।

१- मकान, दुकान और खेत आदि की भूमि

२- सोना और चादी

३- नौकर चाकर तथा गाय, भैंस आदि द्विपद चतुष्पद

४- मुद्रा, जवाहारात आदि धन और धान्य

५- प्रतिदिन के व्यवहार मे आनेवाली पात्र, शयन, आसन

आदि घर की अन्य वस्तुएं ।

सामाजिक विषमता, संघर्ष कलह एव अशांति का मुख्य कारण परिग्रह वाद को मानकर ही भगवान् ने उपरोक्त पांच मर्यादाओं के निवारण का विधान रक्खा था । भगवान् का कहना है कि स्व और पर की शांति के लिए अमर्यादित स्वार्थवृत्ति एवं समग्र बुद्धि पर नियंत्रण रखना आवश्यक है । यदि अति - परिग्रह - त्याग की भावना से सभी लोग काम करने लगें तो न किसी के पास इतना समग्र होगा कि अन्य लोग देखते ही रह जाए और न कोई दूसरों की समग्र वृत्ति के कारण भुखों ही मरेगा ।

आधुनिक समाजवाद की मान्यता है कि किमी भी प्रकार का माल , पूंजी अथवा सामान तैयार करने में किसी एक न्यक्ति की शक्ति नहीं लगती , वरन् समाज के कितने ही लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है अतः उसका स्वामित्व किसी एक को नहीं मिलना चाहिए , वरन् समाज ही उसका स्वामी है , हा जिनका सहयोग प्रत्यक्ष रूप से उसके उत्पादन में मिला है उन्हें उस में से उनके परिश्रम के अनुसार भाग मिलना चाहिए । परन्तु भगवान् महावीर तो इससे भी आगे की बात कहते हैं, उन का फरमान तो यह है कि व्यक्ति अति परिग्रह त्याग के लिए अपने आप एक उचित सीमा निर्धारित करले कि उससे अधिक वह नहीं लेगा । नहीं भोगेगा , यहा तक कि गाय भैंस , खाने पीने के वरतन भाण्डे ,

मान उठने बेगम की वस्तुओं आदि की सीमा निर्धारित करे।

जैन संस्कृति हमसे भी आगे जाती है। वस्तुओं के प्रति आसक्ति को कम करने के लिए भोग मर्यादा होनी चाहिए, इस लक्ष्य का दृष्टि में रखकर ही गृहस्थी के लिए समाप्त गण बारह व्रतों में मातृका उपवास परिमाण परिमाण व्रत रक्खा गया है।

शास्त्रों का कथन है कि अमिबन्धित भोगात्मिक संग्रह बुद्धि को उत्तमजित करती है आप भी इसे मानते ही होंगे कि परिग्रह जाय संग्रह दुष्टि ही मुनती है। और मैं आप से कहता हूँ कि परिग्रह का जाल ज्यों ज्यों फैलता जाता है त्यों त्यों हिंसा पुष्ठा हय, आसक्त्य चारु इत्यादि पापों की परम्परा लम्बी होती जाती है अतः जैन संस्कृति ने अपनी अग्नि बरसे से भी जुड़ी रखनी और मनुष्य को गृहस्थ के उपयोग परिमाण में आने वाला भोजन मात्र, वस्त्र आदि पदार्थों के प्रकार एवं संख्या का मर्यादित करने का विधान रक्खा है। यह मर्यादा एक निश्चित काल मर्यादा जीवन पर्यन्त व क्षिप भी की जा सकती है।

बोझिए, क्या इतना उत्कृष्ट आदर्श किमा संस्कृति ने आरके सामन रक्खा? मर्यादावाद वैज्ञानिक रूप से परिग्रह का मूलाभ्युदय करने की बात कहता है और मर्यादा महावीर व्यक्ति के अन्दर से समस्त माह और आसक्ति की आवना तक का मूलाभ्युदय करना चाहते हैं। आपको विश्वास आये या न आवे यह कहत है कि इन पर अमर्य करके सारे समाज का संभव समाज किया जा सकता है।

इसी सातवें व्रत की ही बात कहता हूँ यह व्रत अमुचित व्यापारों का भी निषेध करता है जिस व्यापार से जीवों की हत्या हो महारंभ हो उसको मर्यादा आये और ऐसा व्यापार भी वर्जित है जिस के द्वारा मनुष्य को बाधा दिया जाता हो अथवा समाज को जिस से हानि पहुँचती हो। और बाजार जैन संस्कृति द्वारा

निषिद्ध है।

अब बताइये भगवान् महावीर के विधान में रह गई ऐसी कोई गुजायश जिस के द्वारा व्यक्ति समाज के अहित में कुछ भी कर सके ? आधुनिक समाजवाद व्यक्ति को कानून द्वारा ठीक करने की बात करता है और भगवान् महावीर का समाजवाद व्यक्ति को स्वयं समाजहित में अपने लिए वह विधान बनाने को कहता है जिसके द्वारा उसका ममस्त ऐसी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित हो जायें जिनसे वह अपना और जनता का हित कर सकें। व्यक्ति को सुधारने को जिम्मेदारी भगवान् महावीर का सिद्धान्त किसी सत्ता पर नहीं छोड़ता बल्कि मध्य व्यक्ति पर आश्रित करता है।

जैन गृहस्थी का आदर्श क्या है ? समाज से कम से कम लो और समाज को अधिक से अधिक दो।

माई इतना लीजिए जा मे कुटुम्ब समाय

मैं भी भग्या न रहूँ, माधु न भूखा जाय ॥

यह है वह आदर्श जिस के लिए जैन सस्कृति अपने पर गर्व करे तो अनुचित न होगा। केवल इतना लो कि कुटुम्ब खायें पिये और साधु की छुटा पूर्ति करने में भी कमी न पड़े, शेष अपने पास मत रखो। आजाए तो दान कर दो, उसमें माह मत करो।

'आधुनिक समाजवाद' क्या कहता है ? यह न कि अपने स्वार्थ की समाज के स्वार्थ में आहुति दे दो। समाज से अपने लिए विशेष भोग प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, मानव को मानव की बुद्धि पर शासन करने का अधिकार न हो, सबको अपने गुणों को समाज के हित में प्रयोग करने को स्वतन्त्रता मिले, सबको समाज चन्नति का अवसर प्राप्त हो, ऊँच नीच का भेद भाव समाप्त हो रंग, नस्ल, कुल, जाति अथवा सम्पत्ति के कारण व्यक्ति व्यक्ति में भेद न हो।

भगवान् महावीर के उपदेशों का भी यही उद्देश्य था, उन्होंने

मोने छठने बैठने की वस्तुएं आदि की सीमा निर्धारित करें।

जैन संस्कृति इसमें भी आगे जाती है। वस्तुओं के प्रति आसक्ति को कम करने के लिए भोग मर्यादा हमी बाह्य, इस लक्ष्य का दृष्टि में रखकर ही गृहस्थी के लिए बनाए गए बारह ऋतों में मातृषा उपभोग परिभोग परिमाणा ऋत रक्खा गया है।

शास्त्रों का कथन है कि अमिवन्त्रित भोगामिष्य संमहं पुत्रि को उत्पन्न करनी है, आप भी इसे मानते ही होंगे कि परिमह बाह्य संमह पुत्रि ही बुनती है। और मैं आप से कहता हूँ कि परिमह का बाह्य क्यों क्यों फैलता जाता है त्यों त्यों हिंसा भूषा इष, अमस्य चार्य इत्यादि पापों की परम्परा सन्धी होती जाती है अतः जैन संस्कृति ने अपनी अस्ति कथर से भी सुखी रखी और मनुष्य को गृहस्थ के उपभोग परिभोग में आने वाले भाजन पात्र वस्त्र आदि पदार्थों के प्रकार एवं संख्या का मर्यादित करने का विधान रक्खा है। यह मर्यादा एक निश्चित काज अथवा जीवन पर्यन्त के लिए भी की जा सकती है।

बोधिय क्या इतना लक्ष्ण आदर्श हिंसा संस्कृति ने आपके सामने रक्खा ? समाजवाद वैज्ञानिक रूप से परिमह का मूलोच्छेदन करने की बात कहता है और महात्मा महावीर व्यक्ति के अन्तर से ममत्त्व भाव और आसक्ति की भावना लड़ का मूलोच्छेदन करना चाहते हैं। आपको विश्वास आये या न आवे वह बात ऋत है कि इन पर अमल करके सारे समाज का संघर्ष समाप्त किया जा सकता है।

इसी सातवें ऋत की ही बात कहता हूँ यह ऋत अनुचित व्यापारों का भी निषेध करता है जिस व्यापार में जीवों की हत्या हो महारम हो उसको न किया जाये और ऐसा व्यापार भी वर्जित है जिस के द्वारा मनुष्य को पीड़ा दीया जाता हो अथवा समाज का जिस से हानि पहुँचती हो। और बाजार जैन संस्कृति द्वारा

निषिद्ध है।

अब बताइये भगवान् महावीर के विधान में यह गड़ ऐसी कोई गुजायश जिस के द्वारा व्यक्ति समाज के अहित में कुछ भी कर सके ? आधुनिक समाजवाद व्यक्ति को कानून द्वारा ठीक करने की बात करता है और भगवान् महावीर का समाजवाद व्यक्ति को स्वयं समाजहित में अपने लिए वह विधान बनाने को कहता है जिसके द्वारा उसका समस्त ऐसी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित हो जायें जिनसे वह अपना और जनता का हित कर सकें। व्यक्ति को सुधारने की जिम्मेदारी भगवान् महावीर का सिद्धान्त किसी सत्ता पर नहीं छोड़ता बल्कि स्वयं व्यक्ति पर आश्रय करता है।

जैन गृहस्थी का आदर्श क्या है ? समाज से कम से कम लो और समाज को अधिक से अधिक दो।

साईं इतना लीजिए जा में कुटुम्ब समाय
में भी भखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय ॥

यह है वह आदर्श जिस के लिए जैन संस्कृति अपने पर गर्व करे तो अनुचित न होगा। केवल इतना लो कि कुटुम्ब खाये पिये और साधु की जुवा पूर्ति करने में भी रुमी न पड़े, शेष अपने पास मत रखो। आजाए तो दान कर दो, उसमें माह मत करो।

‘आधुनिक समाजवाद’ क्या कहता है ? यह न कि अपने स्वार्थ की समाज के स्वार्थ में आहुति दे दो। समाज से अपने लिए विशेष भोग प्राप्त करने की चेष्टा मत करो, मानव को मानव की बुद्धि पर शासन करने का अधिकार न हो, सबको अपने गुणों को समाज के हित में प्रयोग करने को स्वतन्त्रता मिले, सबको समाज उन्नति का अवसर प्राप्त हो, ऊँच नीच का भेद भाव समाप्त हो रंग, नस्ल, कुल, जाति अथवा सम्पत्ति के कारण व्यक्ति व्यक्ति में भेद न हो।

भगवान् महावीर के उपदेशों का भी यही उद्देश्य था, उन्होंने

अधुरता को अमानवीय घोषित किया बन्धन से किसी के ऊँचे और किसी के नीचे होने का विरोध किया। सब जीवों को अपने ही समान समझने और जिन्हो तथा जीने दो का सिद्धांत संसार को देने का और क्या उद्देश्य था? यही तो कि किसी प्रकार की विषमता न रहे अन्धता का सागर मस्तेक के हृदय में ठाठें मारता है।

कुछ बातें तो आधुनिक समाजवादियों और भगवान् महावीर के उपदेशों के समान हैं। जैसे समाजवादी भगवान् को कर्त्ता नहीं मानता। भगवान् महावीर न मनु में पड़े बिना में यह बात कही और हमके लिए कितने ही दुष्टों का ऊँचे ने मुकाबला किया। समाजवादी परिष्कृत और शोषण की अमानवीय और अनुचित मानते हैं भगवान् महावीर हजारों वर्ष पहिले इसी का उपदेश देने थे। भगवान् महावीर मानव मानव में सेवा करने के बिराही थे समाजवादी भी वन के इस उपदेश का पालन करने को चाहते हैं।

परन्तु कुछ बातों में जैन संस्कृति आधुनिक समाजवाद से भिन्न है। आधुनिक समाजवाद व्यक्ति की अति-परिग्रह बुद्धि का समाज की सत्ता द्वारा नियन्त्रित करने का पक्षपाती है जब कि जैन संस्कृति मनुष्य का स्वयं अपने आप का नियन्त्रित करने की सीख देती है। समाजवाद व्यक्ति का समाज द्वारा प्राप्त अथवा अपने द्वारा कमाए वन का उपभोग करने की सुझी बुझ देता है जबकि जैन संस्कृति व्यक्ति के भोग उपभोग की मात्रा का नियन्त्रित करने का आदेश देती है या मिले उस के उपभोग की भी मर्यादा रखता वह है जैन धर्म का आदेश। समाजवादी कानून द्वारा व्यक्तियों को सहाचार सिखाना चाहते हैं पर जैन संस्कृति स्वयंसे ही मनुष्य को सहाचारी रहने की शिक्षा देती है।

हो वरुं आप जान लीजिए। समाजवादी चाहता है मारा

समाज नियन्त्रित हो जाए, भोग उपभोग के सम्यन्ध में तो व्यक्ति स्वयमेव त्यागी बनने की ओर प्रवृत्त होगा और जैन संस्कृति कहती है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं को नियन्त्रित कर ले तो सारा समाज सुधर जाएगा।

विषय बड़ा रुखा सा था, फिर भी था बहुत उपयोगी, मैंने इसे सन्निप्त रूप में समझाने की चेष्टा की है। मैं सोच रहा हूँ कि आधुनिक समाजवाद और जैन संस्कृति पर अपने विचार सविस्तार प्रकट करना। साधन और समय दोनों प्राप्त हुए तो मैं सारे समाज के सामने उक्त विषय पर अपने विचार पुस्तक रूप में प्रस्तुत कर सकूंगा।

पटियाला }
चातुर्मास }

२१—७—४४

मन बचन और देह को

अनुशासित रखो

आज मैं आप से कहना चाह रहा हूँ कि आप मन बचन और देह इन तीन के प्रति सदा सावधान रहिए, नजर पूरी और आप गए गये में। इन में आप का क्या सम्बन्ध है? और आप इन्हें नियन्त्रित कैसे कर सकते हैं इसे समझना बहुत आवश्यक है। और आज इसी बात को मैं समझाऊँगा, परन्तु आपसे विषय प्रवेश के रूप में आप का जीवन संस्कृति के इतिहास की एक प्रसिद्ध कथा सुनाया हूँ।

प्रमत्त नाम के एक राजा थे, युवावस्था में ही वे धर्म कर्म में रुचि होने लगे और शनैः शनैः धर्म प्रवृत्ति का रंग गहरा ही होता चला गया। पूर्ण युवावस्था आते-० उन के हृदय में संसार के प्रति विरक्ति के भाव भर कर गए। आप जानते ही होंगे कि एक बार जो आत्मा और विरह का रहस्य समझ आता है उसे फिर सारा संसार भी नाश कर रखना चाहें तो भी गृहस्थ के प्रति उसे आसक्ति नहीं हो सकती। प्रमत्त नाम का मन तो वैराग्य में रच गया था उन्हें महल का वैभव आदने

सा लगा और वे मुनि व्रत धारण कर लेने के लिए उतावले हो गए।

प्रजाजनों को यह समाचार मिला तो वे अपने न्यायप्रिय राजा की इस प्रकार राज्य त्याग कर चले जाने की कल्पना कर के ही दुःखी होने लगे। अतः प्रश्न चन्द्र से निवेदन किया गया कि अभी वे राज्य न त्यागें, उस समय तक अवश्य ही सत्तारूढ़ रहें जब तक उन का स्थान लेने वाला कोई राजकुमार न हो जाए।

प्रजा की प्रार्थना को स्वीकार कर के उन्होंने ने कुछ दिन गृहस्थ धर्म निभाने का निर्णय कर लिया। परन्तु उन का हृदय सदा राज काज से उचाट रहता हा वे अपनी प्रजा के एक भी व्यक्ति को दुःखित नहीं देखना चाहते थे।

कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा भी आ गया कि महल में बगईया गायी जाने लगीं। प्रश्न चन्द्र के घर एक चाद से बेटे ने जन्म लिया और तब उन्होंने ने सन्तोष की स्वास ली। उन्हें तो गृहस्थी के जंजाल में फसे रहने की एक एक घड़ी दुःखदायी प्रतीत हो रही थी। ज्यों ही बालक ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, वे गृहस्थ से मुक्त हो गए। बालक का भार अपने सुयोग्य प्रवान मंत्री को मौँपा और उसे आदेश दिया कि राज्य को बालक की धरोहर समझ कर उम्र समय तक उसे मुचारा रूप से चनाए जाए जब तक बालक स्वयं राज काज सम्भालने योग्य न हो जाए।

मुनिव्रत धारण किया और हो गए तपस्या में लीन। उन्हें तो जैसे बहुत देरी हो गई थी कर्तव्य-क्षेत्र में उतरने में। लगन थी अतः अपने को पूर्णतया तप में मोक दिया। एकाग्रचित्त हो कर तप कर रहे थे कि एक समय भगवान् महावीर नगर के बाहर उद्यान में पधारे। दर्शनों के लिए दूर २ की जनता उमड़

पक्षा। मगवान् के चरखों में अगाध भस्मा हान के कारण भक्षिक राजा भी वरानार्थ बस पड़ा उस स्थान की ओर। रात में ईसा मुनि प्रथम चन्द्र का ध्यान करने। मुनि दस राजा भक्षिक बन्धना के लिए पहुँचा। बारम्बार बसने बन्धना को पर ध्यानमग्न प्रथम चन्द्र का ता जैसे कुछ पता ही नहीं। अनेक प्रयत्न करने पर भी भक्षिक की आरप्रथम चन्द्र का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। अन्तमपिच्छता इस ही ता कहते हैं।

अपूर्व तज में अमकल मन्त्रक बाह्य इस युवा मुनि की एकाम-
चिता दस भक्षिक की भस्मा उषस्य पहुँची। इसने जी जान कर मुनि
की प्रशंसा की, पर प्रशंसा ने भी प्रथम चन्द्र का अपनी ओर
आकर्षित नहीं किया। तब ता भक्षिक का भीर भी भस्मा हो
गई। मानने लगा किचना महाम तपस्वी है प्रशंसा सुनकर भी कोई
मात्र चेहरे पर नहीं उमरा। बारम्बार में मुनि हाँ था ऐसा हाँ। मुक्त
करड से प्रशंसा कर वह चन्द्र पड़ा मगवान् के चरखों की ओर।

मगवान् के वरान कर उसका मन प्रफुल्लित हो गया पर प्रथम
चन्द्र की प्रशंसा करना न मूढा। कहने लगा—“मगवान् ! आज्ञा रास्ते
में जैसे युवा तपस्वी मुनि के वरान हुए हैं। वास्तव में ऐसे मुनि के
वरान होने तुल्य ही होते हैं। इसी एकामपिच्छता कि प्रशंसा पर
भी न चेहरे पर हर्ष न विषाद। मैं जबटा अपनी आरड का ध्यान
आकर्षित करने का प्रयत्न करता रहा पर उनके लिए ता जैसे कोई
बात हुई ही नहीं। मुक्त जैसे राजा का अपने चरखों में पड़ा देखकर
भी जिसके चेहरे पर कोई मात्र प्रगट न हुआ। पछे मुनि का है
प्रभु ! किना कल्प रहान मिलगा ?

इधर मगवान् से भक्षिक की वस्तु बार्ता बस रही है। इधर
नगर के दो व्यक्ति इस तद्वत् तपस्वी प्रथम चन्द्र के निकट पहुँच
जाते हैं नास है एक का सुमुख और दूसरे का दुर्मुख। सुमुख ध्यान
मग्न प्रथम चन्द्र को देखकर कहता है—“आहा ॥ किना महाम

तपस्वी है, इसकी अवस्था देखो और फिर देखो इसका त्याग । राज महलों के वैभव को लात मार कर यह सुन्दर स्वस्थ युवा राजा घोर तपस्या में लीन है । कितना महान् है यह ।”

दुर्मुख तो यथा नाम तथा गुण स्वभाव वाला व्यक्ति था ही, अतः उसने सुमुख की बात सुन कर तुरन्त कहा— “यह भी कोई महान् व्यक्ति है । इसने अपनी आत्मा के कल्याण के लोभ में अपने नन्हे से बेटे को मन्त्री के हवाले कर दिया । यदि प्रधान मन्त्री के मन में राज्य को हड़प लेने की ही बात आजाए तो उस कोमल राज कुमार की गरदन मरोड़ डालना उसके लिए कौन बड़ी बात होगी अच्छा चलो मान लिया प्रधान मन्त्री बड़ा भला व्यक्ति है, पर दूसरे राजा तो राजकुमार को बच्चा समझ कर राज्य पर आक्रमण कर ही सकते हैं । मान लो राजकुमार बेचारा शत्रुओं के हाथ पड़ गया तो उस कोमल कली का कितना करुणाजनक अन्त होगा उसके बचपन के कारण राज्य पर हुए आक्रमण में सेना के जो लोग मारे जायेंगे सो अलग, तुम्हीं बताओ ऐसी दशा में राजकुमार और उसके सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी किस पर आयेगी ? क्या इस तपस्वी पर नहीं जो अपने जिगर के टुकड़े को इस अमहाय अवस्था में छोड़ आया पराये हाथों में । अरे ! इस मुनि को तो अपने कर्तव्य का ही ज्ञान नहीं है ।”

दुर्मुख की बातें प्रश्न चन्द्र के कानों में पड़ रही थीं, अचानक ध्यान चला गया दुर्मुख की बातों की ओर और वह सोचने लगा यदि मेरे राजकुमार के ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो क्या होगा ? क्या उसकी हत्या की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आयेगी ? तपस्या में लीन आत्मा और एकाग्रचित्त मन की समाधि टूट गई और मुनि प्रश्न चन्द्र का मन कह उठा— “नहीं, मेरे राजकुमार का कोई भी घाल घाका नहीं कर सकता ।”

उसी समय दूसरी ओर श्रेणिक पूछ रहा था भगवान् महावीर

से— प्रभु ! धरन चन्द्र जैसे महान् तपस्वी को कीन सा उष्ण स्नान मिलेगा ?”

भगवान् जान—“पहला नरक मिलेगा उसे ।”

अशुभ सी बकबात रह गया ।

इधर धरन चन्द्र ने सीखा— मेरे रहते क्या मेरे जाल पर कोई आँख ठठाए ?”

नेत्रिक का विस्मृत चेहरा भगवान् ने कहा— ‘नेत्रिक जब तो इसे दूसरा नरक मिलेगा ।’

धरन चन्द्र ने माँचा— ‘मैं सुमि हूँ तो क्या कुमा हूँ तो राजकुमार का बाप ।’

उधर भगवान् महावीर ने कहा—“अब धरन चन्द्र को तीसरा नरक भागना होगा ।”

धरन चन्द्र इसी प्रकार अपने बड़े की रक्षा के बारे में साजसा चला गया और उधर भगवान् महावीर नेत्रिक का इस क अन्तिम परीक्षाम की बात बताते रहे । भगवान् कहते रहे— अब चौथा नरक अब पाँचवाँ अब छठा । धरन चन्द्र को कीन सा स्नान मिलेगा उस के सम्बन्ध में भगवान् की घोषणा उस की साजसा के साथ = बदमती जा रही थी और नेत्रिक आश्चर्य चकित था ।

इधर धरन चन्द्र की आवेश भावा और वह बड़ जडा हुआ अब मैं हाथ ठठा ठकवार के बार की तरह बरठ से आवाज निकली— मैं राजकुमार के शत्रुओं का सब कर दारूंगा । आवाज के साथ १ हाथ की दूरक्य हुई थी ।

भगवान् की बाणी गूजी— ‘अब सातवाँ नरक भागना पड़ेगा धरन चन्द्र का ।’

उधर धरन चन्द्र का लहंग की मारि ठठा हाथ कत्तेजना के बारक मिर में जा टकराया । कैरा रहिन मिर पर हाथ

लगना था कि ज्ञान तन्तु जागृत हुआ—“ओह ! मैं तो मुनि हूँ, मैं तो मसार से विरक्त हो चुका हूँ फिर मुझे सामारिक सम्बन्धों से क्या मतलब ?”

प्रश्न चन्द्र की भावना में परिवर्तन आना था कि भगवान् ने राजा श्रेणिक से कहा—“श्रेणिक ! अब वह छठा नरक पाने की स्थिति में है ।”

सातवें नरक से छठे की बात आ गई, तब तो श्रेणिक को और भी अधिक आश्चर्य हुआ । उधर प्रश्न चन्द्र ने सोचा—“मैं मुनि हूँ, पर अभी तक मेरे मन के किसी काने में मोह ममत्व कुछली मारे बैठा है, इस से वही लज्जा की बात और क्या होगी ।”

वह लज्जित था और दूसरी ओर त्रिकाल दृष्टा भगवान् ने कहा—“प्रश्न चन्द्र को अब छठा नहीं पाचवा नरक मिलेगा ।”

भगवान् की यह बातें श्रेणिक की समझ में नहीं आ पा रही थीं, वह बस अचम्भे में था और भगवान् की बात सुन रहा था । प्रश्न चन्द्र की भावना चलचित्र के बदलते दृश्यों की भांति बदल रही थी वह शनैः शनैः अपनी भूल को स्वीकार कर अपनी आलोचना कर रहा था, ज्यों ज्यों वह पवित्र एवं शुभ विचारों को हाथ्यंगम कर अपने अशुभ विचारों को मन से बाहर निकालते जाने में सफलता प्राप्त करता जाता, उस के परलोक की स्थिति में परिवर्तन होता जाता । भगवान् की घोषणाएँ चलती रही और धीरे २ सातवें नरक से चलकर बात पहले नरक तक आ गई और उधर प्रश्न चन्द्र सोचते २ यहाँ तक पहुँचा—

“आह मुनि बाणा मेरे पास है और मैं मुनि रूप में रहकर गृहस्थी की चिन्ता में था, मैंने हम बाणों के प्रति कितना अन्याय किया है ? न जाने इस का मुझे क्या फल भोगना पड़ेगा ?”

उस के मन में यह भाव आने लगे कि उधर भगवान् ने

आश्चर्य बकित राजा भेक्षिक से कहा - 'अब वह परते स्वर्ग में स्थान पायेगा ।

ज शिफ विस्फारित मंत्रों से भगवान् को देखते हवा ।

उपर प्रश्न चन्द्र के मन में आया - 'हाव ! मैं ने यह क्या किया ?'

परचाताप की अग्नि प्रज्वलित होने ली कि तब भगवान् न कहा - 'भक्षिक अब प्रश्न चन्द्र को दूसरा स्वर्ग मिलेगा ।'

प्रश्न चन्द्र सोचता बसा गया । अपने राग युक्त विचारों के निम्न उसका बहुत परचाताप हो रहा था । भगवान् स्वर्गों की बेकी आ उस मिल सकेगी उन विचारों के कारण की घोषणा करते आ रहा था । 'हाव ! प्रश्न चन्द्र का परचाताप का माव गहरा हाव आ रहा था । उसका स्वर्ग की देखी बढ़ती लकी लकी थी । और अलग स जब प्रश्न चन्द्र न कहा - 'मैंने बार बार किया है मैं इसके शिष्य प्रायश्चित्त करेगा ।'

मुनि के मन में वह विचार आता था कि भगवान् ने वाक्या कर दी - 'भक्षिक ! अब प्रश्न चन्द्र को २६वां स्वर्ग मिल सकेगा है ।'

और जब प्रश्न चन्द्र ने आदर्श तपस्वी की भाँति बृद्ध संकल्प किया कि वह प्रायश्चित्त स्वरूप एक मास तक मिराहार रह कर पार तपस्वा करेगा और एकामर्षित हाकर ध्यान मम्म हुआ भगवान् महावीर न भेक्षिक का बाताचा - 'तो प्रश्न चन्द्र का कवच प्राप्त होगया ।'

भक्षिक के आश्चर्य की सीमा न थी । उस न कर बड़ निवेशन किया - 'भगवान् ! यह क्या बात है कि पहले आप मुनि प्रश्न चन्द्र के शिष्य नरक बनाने रह फिर स्वर्ग बनाने हगे और अभी ० केवल्य मिलने की बात आप ने कही तनिक भी बेरी में वह सब क्या हो गया ।

जानते हैं भगवान् ने क्या कहा ? भगवान् बोले - 'भक्षिक

वैसे जैसे मन के भाव रग बढ़लते रहते हैं वैसे वैसे ही परलोक में व्यक्ति की स्थिति बदलती जाती है। प्रश्न चन्द्र को मोह ने द्रोघा और ज्यों २ मोह की भावना मन में बढ़ती गई, नारकीय फल की व्यवस्था होती गई, पर ज्यों ही मन पवित्र होता गया, राग द्वेष में हटता गया, आत्मा नर्क में उभरता गया और अन्त में जब पश्चात्ताप की अग्नि ने सारे राग द्वेष की भावना को भस्म निमल बना दिया, आत्मा पवित्र होगई तो केवल्य प्राप्त कर मनका हो गया मन स्थिति का आत्मा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

भगवान् ने मन की स्थिति के बारे में कहा है —

‘मणसा बन्ध्या, मणसा मोक्ष्यो’

अर्थात्— मन से ही बन्धन है और मन से ही मुक्ति।

भगवान् की इसी बात को एक और तत्व ज्ञानी न इन शब्दों में व्यक्त किया है—

‘मनएव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो’

यह है मन का स्थान हमारे जीवन में। यही बात प्रगट करती है यह कथा, जो मैंने आपका सुनई। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि आत्मा को बन्धन मुक्त करने के लिए मन की पवित्रता कितनी आवश्यक है। अत आत्मा की शुद्धि के लिए मन की पवित्रता पर सभी धर्मों ने अधिक बल दिया है। मन ही तो न जाने कितने नाच नचाता है व्यक्ति को। मन में तृष्णा का बाम हो जाए तो वह जिनना तृष्णा के मोह में डूबना जाणगा, आत्मा भी उतना ही कलुषित होता जाणगा। मयम की शिक्षा देते हुए तभी तो कहा गया है कि हे मानव ! अपने मन को नियंत्रण में रखो, आत्मा को मन का दास मत बनने दो, क्योंकि स्वच्छन्द एवं दोषों की ओर प्रवृत्त मन अपने माय आत्मा को भी ले डूबता है, मन कहता है—

‘हम तो डूबे हैं मनुष्य तुम को भी ले डूबेंगे।’

मन क शुद्ध विचार अनुपम का कवल ज्ञान की धार स माते है ना अशुद्ध विचार राग और द्वेष के जाल में फँसा कर जन्म धार मरण के बन्धनों को धार कसते जात है ।

अटला मन ही वह अपराधी मही है आ आत्मा को पाप सागर में आ डुबाना है वरन उस के कुछ और भी संशय मारी है आ उस के पाप के पड़ोश की बल मुहरे चढ़ात है । उन स में एक है बचन अपराध जिज्ञा और दुमरा है वह । मन बचन और वेद तीनों का गठजाड़ हा आप और वे कैमला कर ल नारकीय जीवन में आत्मा का स आम का तो आप जानते है उनक पड़ोश जाल में बचमा किमी किमी आत्मा के ही बस की बात डाली है । अत आत्मा का साक्ष्यात रहना पड़ता है इस से ।

मन बचन और कर्म वह तीनो क्षिप्त और वह बलत है वसी और मरना उनके पैर छूती है । पाप में जग जाये तो पाप उनके पैर पड़ जाय और भय की धार बहिन जग का परिमेषा पर घूमने जग कीन पर घूम यह निमर करना है आत्मा के नियन्त्रण पर । आत्मा जगत्क है ता वह अपने आधीन इन का सही रास्ते पर रखना और आत्मा भावा हुआ पड़ा है उसे इस बात की परवाह ही नहीं कि उस के वह सहयोगी क्या कर रहे है ता वह तीना मिल कर आत्मा के सारे कारोबार को ठप कर डालेग ।

एक रूपक है आप के सामने पेश करता हूँ । आत्मा के भाव इस लाना के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है इस से ।

सोठ आत्मा राम में व्यापार करने का निर्णय किया । वह पमान का राजगार करना या न जाने कब र एक की कमाई जाह रक्खी थी कि वे लगा सके वही कर्म में । ऐसी स्थिति कि टाठशर कर्म बला मकत में । बाजार में पहुँचे और बीच मही में आ कर बड़िया की जीत की दुकान बिराए पर डेने का

फैमला कर लिया। सेठ देही राम है दुकान के स्वामी, श्रेष्ठ और उत्तम दुकान है उन की। आत्मा राम बोले—“ला० देही राम जी आप की दुकान कुछ दिन के लिए मिल जाती तो मैं अपना एक शानदार रोज़गार चला देता।”

देही राम ने कहा—“वात तो आप की ठीक है पर मेरी एक शर्त है आप के मुनाफे में से एक भाग प्रतिदिन मुझे मिला-करेगा।”

आत्मा राम को तो दुकान चाहिए थी, मजदूरी थी शर्त स्वीकार कर ली, मासिक अथवा वार्षिक किराया न सही प्रतिदिन कुछ दे दिया करेंगे, यही सोचा आत्मा राम ने।

दुकान तो मिल गई, एक वात बनी। अब सेठ आत्मा राम को चिन्ता हुई एक मुनीम की। मुनीम भी ऐसा जो चुस्त चालाक हो, समझदार परिश्रमी और व्यापार के समस्त गुर जानता हो। बड़ी फ़र्म के लिए मुनीम चाहिए, सोच समझ कर ही तो रक्खा जा सकता था, मनसा राम से उन की भेट हो गई। अपने गुणों की व्याख्या करते हुए मनसा राम बोले—“सेठ जी! काम करने में मुझे सुख मिलता है। चौबीस घण्टे काम कराये जाइये, काम लेने वाला चाहे थक जाए पर मैं नहीं थक सकता। बस थकान और आलस्य में ही मुझे वैर है। मुझे तो हर समय काम चाहिए। वात यह है जब मुझे काम नहीं मिलता तो उलट्टी सीधी बातों में लगा देता हूँ अपने को। चाल इतनी तेज़ की आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्षण भर में मारे बाज़ार का चक्कर काट आऊँ और आप देखते ही रह जायें। समझदारी की क्या बात पूछते हैं अच्छे-अच्छे लोग वन गए हैं मेरी सूझ बूझ से। जितने महापुरुषों के नाम आप सुनते हैं सब को अपने राम ने ही उठा दिया है इतना उचा जितनी बड़ी २ फ़र्में आप बाज़ार में देखते हैं हमारी होती

कृपा कृति ह उन पर

यह आत्मा राम का समया राम बहुत समझ था
 राम जिन्दा राम पर । अब एक आत्मा कर्मचारी की आकाशवाणी
 गीत मनीम जा के मंदिर पर मंत्र पढ़ काम कर दिया कि
 पाइ ॥ ५ ॥ दुका ॥ पर कृपा उन में पात कीत का और उन
 का मन माइ कर अपना मोड़ा बच टास । समया राम क
 पुरान साथी बचन राम य के उ हें स चाप अपने साथ ।
 मुनीम की शिखरिका थी मला गहरे क्यों न स्थान मित्रता ।
 अपने राम न निवृत्ति क समय ही मठ की का बता दिया—

सेठ जा । समया राम का हम न भक्ति प्रकार परिचित हैं
 मर समस्त गुण इन क दख माने ह । मुझ न ता जैसा चाह
 काम से कीजिए । अपने व्यवहार में चाहें ना पर को अपना
 बना न और चाहें ना ऐसे बाण बसाई कि अगला दूर भागता
 न । चाप । अपनी द ५ ह सारी मयही में । बाहर पुन
 बा । कम बही बनी जिस में मुझ जैसा गुस्सी कम कर
 रह मर दिना कर्म आप की कम पायागी इन में सम्येह ही
 । कम मैं ना मनसा राम का गुनाम ह । बर चाह जैसा
 प्रयोग कर ल । मरा । कोई आपत्ति कभी नहीं होगी ।

आत्मा राम निर्विचल हो गए रही राम की बुद्धि मनसा
 राम मुनाम और माइके का स्वागत करा बचना राम । सेठ की
 न आगम न दुश्मन मन्त्रा गी । बच पही बुद्धि मनसा
 वा मनसा राम और बचना राम काम में लगे रहने लगे ।
 आत्मा राम न वेला अन्ध कर्मचारी हें तिकारी की चामी का
 अपने पास है मुनाफा या हाता वा अपना ही हाता यह ईमान
 बार लाग टहरे बचा पही हें स्वयं परेशान होने की । कर्मों में
 अपना निबन्धन हीका कर दिया ।

आत्मिक को असावधान देख मनसा राम की बात मन आई

और उन के पुराने साथी वचना राम तो जैसे कर्म के ही मालिक बन बैठे। न किसी का भय और न परवाह। अपना बड़प्पन दर्शाते आहूकों को डाटने फटकारने में। किसी पर धाओं का प्रहार करते तो किसी का अपमान कर डालते। सदा झूठ फरेव दे कर लोगों को ठगने और लाला जी से सहानुभूति रखने वालों को शत्रु बना लेने में वे अभ्यस्त हो गए। कभी कभी उन की कृपा से देही राम पर, दुकान पर भी, बन आती, करते वचना राम भरते देही राम। और मनसा राम तो सार दिन नगर का चक्कर लगाते रहते। दुराचार की ओर उन की विशेष रुचि हुई दुकान का माल लगान लगे अपनी तफरीह में। देही राम को भी हाकते और उन्हें अपने वैभव से साम्राज्य बना कर उन को भी क्षीण करत जाते। दुकान की हालत खराब हो गई। वचना राम, मनसा राम और देही राम सभी तो चलेखल हो गए और दुकान का दिवाला निकलने की नौबत आ गई। सारा गिर गई, चारों ओर से घाटा ही घाटा। पर आत्मा राम का तो जैसे पता ही नहीं।

एक बार भाग्यवश एक छानी से उन की भेंट हो गई। स्वभाव से तो ये ही तत्त्वज्ञान के भूखे, भेंट हुई तो फिर बातें भी होने लगीं। तत्त्वज्ञानी ने उन्हें बताया—“लाला जी रहते कहाँ हो। जो कुछ कमाई थी वह तो देही राम की श्रेष्ठ दुकान पाने में लगा दी, जो पैसाम था वह आप के परमसबक मनसा राम के इशारे पर वचना राम और देही राम ने चट कर डाला। देही राम को आप नहीं जानते, बड़ा धोखेबाज है वह, जब तक गाठ भारी है वह साथ देता है और जब वजार उजड़ने लगता है, दिवाला खिमकने लगता है वह पल्ला झाड़ कर अलग हो जाता है। लेन देन करना पड़ता है व्यापारी को, जूने खाने पड़े गे आपको। और वह जा मनसा राम है उस

ममय तक ही आप क साथ ह जब तक आप क साथ
 वेही राम है दुःख आती देखे वे भी मुँह माह सेते
 है। बचन। राम की ता पात ही क्या उन्हें आप के दाँटे काम
 से क्या मतलब उन्हें ना कम अपना मुँह चाहिये, अपनी आत्म
 किन्मा क बर्तीभूत हा कर ही वे आप क साथ है। अन्त समय
 आप की जब माफ कर आप क यह माफी रक्तबन्धन हा जायेगा
 दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वामी आप और वे मेरेक
 और आप अपनी पूर्ण कमाई हाथ उन की सेवा में लग है।
 मास्त्रिक नास्त्र की सेवा में हाता तो काम कैसे चलगा ? काय
 है कोई ही बन्धन आ रहा है न जाने कब दिखावा जिसक बाप।”

इतना सुनता था कि आत्मा राम की नीचे टूट गई और
 वे अपने कर्मचारियों पर आ गरजे। दिखावा कहा है दिखावा
 किताब। क्या कोषा क्या पाया किन्ता टाटा और किन्ता
 काम है? वेला तो बड़ा टाटा क परिवारिक या ही क्या? कभी हाका
 जी ने बिध मिखाई हा तो पता भी बसता अपागति का। इन्हीं
 ने फिर ता निम्नस्थ मन्त्र कर दिया। जो सेठ जी के
 स्वभाव के अनुकूल होगा मनसा राम बही करेंगे जो उन के
 हित में होगा बचना राम बही वासने और वेही राम बतना
 ही पावेंगे जितने से दुःखान बनी रहे गिरे न इस म अधिक
 उन्हें नहीं मिलेगा। तूफान की क्यार्न मारी की मारी वेही राम
 के लिए ही हागी तो सेठ जी क्या लाभ कमावेंगे। मियत्रब
 मन्त्र होता था कि तूफान तरक्की करने लगी। सेठ जी राय
 बिध मिखाते और अपने पिछले दुःखमान को परिवर्तन मन होमे
 देन का संकल्प कर के मन्त्रिण से सुधार का तरीका सोचत।
 अधिक क्या बताई सेठ आत्मा राम कुछ ही दिनों में माका
 मास हो गए सुख के बेमजदूर की प्रतीका करने लगे और बही
 कर्मचारी आ तन के व्यापार को ठप किए जा रह वे तन क

सर्वोत्तम कर्मचारी बन कर कदम २ पर सहयोग करने लगे।

क्या आप सेठ आत्मा राम बनना चाहेंगे? आप सेठ आत्मा राम के कौन से व्यवहार को पसन्द करेंगे उस व्यवहार को पसन्द करते हैं। आप जो उन्होंने कर्मचारियों को उच्छृङ्खल होने की छूट देने हुए किया अथवा उसे जिस के द्वारा वे माला माल हुए हैं? मैं समझता हूँ सेठ आत्मा राम का अन्तिम व्यवहार ही आप को पसन्द आएगा। और तब बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है।

जानते हैं आप सेठ आत्मा राम कौन हैं? क्या आप उनसे परिचित हैं? आप मौन हैं, मैं ही आप को बताता हूँ आप उन से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, अता पता पूछते हैं? तो मैं आप से पूछूँगा क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अपने आप से भी अपरिचित हो? आप ही तो हैं सेठ आत्मा राम आप जो यहाँ इतने मारे लोग बैठे हैं और यहाँ से बाहर दुनिया के इस छोर से उस छोर तक जो लोग बिखरे हुए हैं उन में से प्रत्येक सेठ आत्मा राम है। नाम के आगे पीछे के सेठ और राम उड़ा दीजिए, केवल आत्मा रहने दीजिए, जब आत्मा के आगे पीछे लगे हुए कर्म क्षय हो जाते हैं तभी तो पवित्र रूप सामने आता है उसका। अब समझ में आने वाली बात हो गई।

मन, वचन और देह यह तीन चीजें आप की आत्मा के पास हैं आत्मा का व्यापार है, उस धन की अभिवृद्धि करना जो आत्मा को दुखों से मुक्त करने का रास्ता खोल दे आत्मा के पास पहले से कुछ धन मौजूद है पूर्व जन्म में कमाए पुण्य और पापकर्मों की एकमात्र क्षय करने के उपरान्त ही आप को यह देही राम की दुकान मिली। देह की आत्मा नहीं कहते, देह में रहने वाला आत्मा है। मन और वचन यह दोनों आत्मा की सेवा के लिए हैं, आत्मा के पुण्य कार्य में सहयोग देने के लिए

है। अतः इन तीनों को आत्मा यदि अपने बरा में रख कर स्वभावानुसृत कर्म कराने में प्रयुक्त करे तो आप का ब्यापार बढ़गा अथवा आत्मा का हानि पहुँचेगी। इन तीनों का दृष्टिकोण भागना पड़गा आत्मा को। अतः आत्मा का मन्त्र पढ़ना होगा। आप प्रतिदिन सुबहमें ब्यापारी की भाँति रात्रि का खर्च कर्मों की विल मिलाईये। आप में क्या किया क्या करना चाहिए या पुरानी भूलों दूसरे दिन न दोहरावें इस का संकल्प करें।

मनमा राम ने मठ आत्मा राम के स्वकर्म का अपनाना गुल गान किया है बालक में बढ़ाई मन का रूप। मन का सदा अम जाग्रित आप इसे अपने गुम आर गुद कर्मों में लगाए रखें तो वह इस ओर सकलता प्राप्त करत बना जायगा पर जब गुम अथवा गुद कर्म आप नहीं दग मन का तो वह अपने स्वामी आत्मा के स्वभाव के प्रतिकूल हानिकारक कर्मों में लग जायेगा। कुछ लोग कहते हैं मन का मारो मैं कहता हूँ मन्त्रवागी को मारो मन मारम से अम न बनगा मुहमात्र ही होगा मन को मारने की अपेक्षा इसे गतिमान रखना उसे काम का उसे अच्छाई की ओर लगाया आत्मा के बरा में रखो अनुरागित मन आपके लिए बहुत ही स्वभागी सिद्ध होगा।

बचन अर्थात् बायीं को प्रयोग करा वह एक बड़ी देन है जिसे वह प्राप्त नहीं वह मूक होता है गूंगा होता है वह अपम को व्यक्त नहीं कर पाता वह स्थिति कुछ अच्छी तो नहीं होती। आप बायीं का प्रयोग कीजिए पर प्रेम वृद्धि व सिद्धि बायीं का स्तुति में लगाइये गुणिता का गुण गान करम में पदु प्रायण में प्रयोग कीजिए हम मात्र बोद्धम में धार्मिक कर्मों में हम का स्वभाव हो। हम की सर्वादा होनी चाहिए सर्वादिता बायीं प्रेम स्नेह और सम्मान के द्वार कोक देती है। आप की बायीं से समस्त आत्माओं के प्रति सम्मान, दया भाव और प्रेम

की पुण्य मलिला बहे, यह आप की वाणी का सदुपयोग।

आप की देह का उपयोग क्या है? कर्म करो, पुरुषार्थ करो, दीन दुगियों की सहायता करो, जिन हाथों से कमाओ उन्हीं से खुल कर दान भी करो ऐसे कर्म करो कि लोग अनुकरण करने के लिए तुम्हारी ओर देखें। दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, हिंसा, शोषण आदि दुष्कर्म देह द्वारा न करो यह होगी देह का मर्यादा।

मन, वचन और कर्म का परस्पर सहयोग आत्मोन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। इन तीनों का परस्पर असहयोग व्यक्ति को ले डूबता है। 'मन वही मोचे जो आत्मा के भले का हो, जिब्हा वही बोले जो मन की बात हो और देह वही करे जो वाणी' से कहा गया हो। जिस के मन वचन और कर्म में अन्तर होता है वह भी सफल नहीं होता, न सामारिक कार्यों में उसे सफलता मिलती है और न पारलौकिक धर्म पालन में।

आत्मा के स्वामित्व की बात याद रखिये और मन वचन और देह को उस के आधीन रखिये, ये कर्मचारी हैं, उन का प्रत्येक कार्य स्वामी के भले के लिए हो तो, स्वामी मालामाल हो जायेगा। स्वामी को दारिद्र्य और दुःखा से मुक्ति मिल जायेगी। यही आज मैं समझना चाहता था।

❀ सन्मसि-गीत ❀

(कविरत्न भा अमृत मुनि श्री महाराज)

संगनमय । जग आभय जय हे । पुरखा गुन सुखधरी ।
महिमा नय । मिथ्या ननय ह । शिर मङ्गल शिहारी ।
सतत सदाशय । जय आभय ह । आबिबल पद आबिधारी ।
जय दुजय धन शरी । जय जग जहता—हारी ॥

ह मम्मति अचतारी ।

माई मगूनि प कस कतु मे नव जीवन संधारी ।
जय ह जय ह जय ह । जय जय जय जय हे पुरखा गुन सुखधारी ।
जय मानव न मानवता का प्रिय कर्तव्य सुभावा ।
हिमा की भीषण ग्वाहा मे जय मामस सुखभावा ।
तब तुम नाथ पधार जागे भाग्य हमारे—॥

भागी विपदा मारी

भारत प परा गौरव की फिर मद्धक पड़ी पुनधारी
जय ह जय ह जय ह जय जय जय जय हे पुरखा गुन सुखधारी
अब बिचारो क मागर मे बहुत ध का प्राणी
पशुधर । तुम न छह ज्वारा गुना अहिमा बा
पतिन अनेको नार छात्रो जीव मुन
गुल ग

ह कदसा कर । जीवन मर हे हम

जय हे, जय हे जय ह जय जय जय जय हे
हे सर्वोदय । विश्व हृदय अब । मिथ्या ननय
सत्यमहा शिव सुन्दर जय हे । शारवत
तीर्थकर बुग नेता विश्व विदित

ह अमृतधर । अगम

जय हे जय हे जय हे जय जय

